

LE SENTENZE
DI
BHARTRIHARI

TRADOTTE DAL SANSKRITO

DAL

DOTT. PROF. ITALO PIZZI

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

Opusc. PA-I-2179

TORINO

TIPOGRAFIA E LIBRERIA SALESIANA

—
1899

PROPRIETÀ LETTERARIA

—
(N° 1198)

48119/2179

84397

INTRODUZIONE

LE letterature orientali sono ricchissime di sentenze, di proverbi, di motti arguti, che, molte volte, sono il frutto del fino e pronto e acuto buon senso popolare e anche non di rado della osservazione e della speculazione dei sapienti. Quelle riguardano per lo più la vita comune della quale ora notano la futilità, la vanità, le frequenti contraddizioni, i casi ora luttuosi ora lieti, ora ridevoli e comici, e toccano i costumi degli uomini nelle loro età diverse e nei diversi ceti. Le altre, dovute a menti più nobili ed elette, penetrano più a fondo nella sostanza delle cose, fanno conoscere e giudicano gl'intenti umani di quaggiù, lo svolgersi delle cose e degli avvenimenti tutti e dànno sovente consigli eminentemente savi, altamente utili alla pratica della vita, intesi a frenar tanti desiderî vani, a governar la mente e il cuore, a correggere tanti errori, a togliere tante ingannevoli idee e speranze. Tutte poi sono intese a render migliore l'uomo, a fargli o più bella o più agevole a sopportare o meno triste la vita di quaggiù. Le raccolte poi che in vari tempi e in vari luoghi ne sono state fatte, vanno sempre, o quasi sempre, sotto il nome di qualche sa-

piante illustre, il quale o le ha composte di suo, e allora è facile riconoscerne il senso profondo e meditato, ovvero, benchè in casi più rari, ha accolto fra le sue e fatte sue, dando loro certa forma letteraria, le sentenze di origine popolare. Così è stato riconosciuto che qualche volta i profeti del vecchio Testamento non hanno sdegnato di accogliere e di ricordare nei loro scritti i proverbi del popolo quando loro veniva in acconcio. È poi avvenuto non di rado che non poche sentenze, o dovute al popolo o a qualche ingegno meno noto e di minore autorità, siano state attribuite dalla tradizione, facile a sviarsi in simili casi con l'andar del tempo, al tale o al tal altro personaggio già venuto in fama come autore di simili composizioni.

Meritamente celebrate sono le sentenze e i proverbi di Salomone, tutti pieni d'alti insegnamenti morali, gravidi di senso, frutto d'una profonda osservazione. La letteratura persiana ha quella del gran savio Bûzurgimihr, un filosofo che viveva al tempo di Chosroe il grande re di Persia nel sesto secolo dell'Era nostra, e che, venuto in fama per il suo sapere, fu assunto alla mensa reale dove disputando si fece altamente ammirare da tutti. Egli compose in pehlevico, che era la lingua di Persia d'allora, le sue sentenze; ma il libro suo è andato perduto e ne restano soltanto i rifacimenti posteriori in arabo e in persiano, tra i quali ricorderemo soltanto quello di Avicenna in prosa e quello di Firdusi in versi, ambedue in lingua persiana. Un testo pehlevico tuttavia s'è rinvenuto di recente, che, se non è quello composto da Bûzurgimihr, vuolsi tuttavia considerare come tale che gli sta molto vicino ¹⁾. Anche la raccolta delle quartine del poeta persiano Omar Khayyâm, morto nel 1123 dell'Era nostra, può considerarsi come una raccolta di sentenze, ma il soggetto n'è circoscritto molto, toccando soltanto di cose di re-

¹⁾ Vedi la mia *Storia della Poesia persiana*, cap. VII, 5-6; e Firdusi, *Il Libro dei Re*, vol. VII, pag. 96-136; 205-221 (della mia traduzione).

ligione in senso scettico, e però nulla ne diciamo per ora, riserbandoci di farne appresso un breve confronto con queste di Bhartrihari che ora diamo tradotte. Ricchissima invece di raccolte di sentenze e di proverbi è la letteratura araba, e basti qui ricordarne le due più celebri, quella, rifatta più volte da diversi autori, delle sentenze attribuite al Califfo Alì, e quella di proverbi di origine in gran parte popolare composta da Al-Maydâni, dotto scrittore persiano (era del Khorassan), che scrivendo adoperò l'arabo, morto intorno al 1124 di Cristo. E tacciamo delle poesie gnomiche, ma tutte scettiche ed empie, di Abû'l-alâ 'l-Maarri di Siria, morto nel 1057 dell'Era nostra. Altre letterature orientali hanno dovizia di proverbi e di sentenze, l'indiana o sanscrita più di tutte, e la cinese; nè, si può dire, vi ha popolo o gente per quanto incolta o remota che non abbia fatto tesoro della sapienza popolare, dell'osservazione dei dotti, dell'esperienza dei vecchi, raccogliendone con amore e con cura sollecita i detti arguti e pieni di significato. E sono note a tutti le sentenze brevi e concise, ma gravide di senso, che la tradizione greca attribuiva ai setti Savi e che Pausania ci attesta d'aver trovate scolpite a Delfo ¹⁾, e quelle di Senofane, di Focilide, di Teognide e quelle state trascelte nelle commedie di Menandro.

La poesia gnomica o sentenziosa fu molto coltivata nell'antica India, dove ne furono fatte anche delle raccolte a parte, tra le quali si ricorda come una delle più importanti quella redatta, nel secolo decimoquarto dopo l'Era nostra, da un letterato indiano, Çârngadhara. Essa conteneva più di seimila strofe tratte da duecento sessantaquattro opere sanscrite. I libri poi che sono stati composti per ammaestramento morale impartito in forma di apologhi, di favole e di novelle, come il Panciatantra e lo Hidopadeça, sogliono inserire, togliendole alle più repute opere, molte strofe e distici e quar-

¹⁾ *Pausaniae Descriptio Graeciae*, X, 24, 1.

tine, che contengono sentenze, motti, proverbi, osservazioni d'ogni genere, a conforto di ciò che l'autore dice o afferma. In tutti questi casi, le sentenze, come s'intende, appartengono a più autori, nè è raro il veder citate le medesime sentenze in opere anche diversissime. Il professore Ottone Böhlingk, tanto benemerito in Europa degli studi sanscriti, ne raccolse e pubblicò anche, in tre volumi, quasi ottomila, accompagnandole di una eccellente traduzione tedesca ¹⁾.

Le sentenze, invece, che ora noi diamo tradotte, appartengono ad un solo autore, Bhartrihari, pur concedendo e ammettendo che non tutte siano sue e che, tra le tante, alcuna ve ne sia che possa appartenere ad altro scrittore. Ma chi sia stato Bhartrihari, e dove e come e quando sia vissuto, non è cosa tanto facile a sapersi in tante favole e leggende che si trovano intorno a lui nei libri sanscriti. Queste sole, pertanto, ci è dato di riferire; ciò che faremo assai brevemente, cercando di trarne fuori quanto vi sarà di più probabilmente vero.

Bhartrihari, adunque, secondo queste notizie, apparteneva alla famiglia reale che aveva in suo dominio la regione di Avanti o di Mâlava e risiedeva ad Uggiayini. Era destinato al regno; ma poi, infastidito del mondo, disgustato della infedeltà della moglie, rinunziò la corona al fratel suo minore Vikrama o Vikrâmaditya e si ritirò a far vita ascetica nella solitudine. Là, nelle selve, vivendo da penitente, egli avrebbe composto le sue sentenze, ovvero, secondo altri, le avrebbe raccolte da diversi libri e ordinate. Alla infedeltà della moglie alluderebbe, secondo alcuni, la seconda strofa della centuria dedicata alla morale, in cui l'autore si lagna appunto d'una donna infedele, datasi ad amare altrui. Ma la strofa solitaria in mezzo a tante e a tante altre che trattano di cose ben differenti, male s'accorda con le restanti e però v'ha ogni ragione per crederla, come altri fa, spuria e fitti-

¹⁾ *Indische Sprüche*. Saint-Petersburg, 1863-65.

zia. E nemmeno, se non c'inganniamo, si può ammettere con ragione che Bhartrihari raccogliesse di qua e di là, e non le componesse di suo, le sentenze, anche ritenendo che qualcuna non sua, come avviene in simili casi, vi si sia potuta introdurre. Troppo grande è l'uniformità della materia trattata, del modo, degli artifici retorici, dello stile, della composizione di certe strofe, della loro struttura, per poter sostenere che esse non sono opera di un solo autore. La fantasia indiana ha accumulato altre favole intorno alla vita del nostro poeta, e però si narra ancora come il re Ciandragupta avesse sposato quattro donne appartenenti, rispettivamente ciascuna, alle quattro caste indiane, dei Brahmani, dei Kshatriya, dei Vaiçya, dei Çûdra, e che Bhartrihari gli nascesse dall'ultima di queste quattro. Vikramâditya, figlio della seconda donna, divenne re; Bhartrihari invece, che erasi dato alla vita dissoluta e aveva trecento donne, quando ne ebbe dal padre severi rimproveri, licenziò le donne e si ridusse a vita penitente, inteso a comporre o a raccogliere le sue sentenze. Tutta questa storia merita veramente poca fede, e la questione della vita e dell'origine e della famiglia del nostro poeta sembra essere insolubile, come intricata è pur la questione del discernere se egli è o non è una stessa persona con un grammatico indiano di tarda età detto anch'esso Bhartrihari, autore di un poema dal titolo di Bhattikâvya, o se egli è una stessa persona con un terzo Bhartrihari a cui si attribuisce un'opera detta Vâkyapadîya. Qui vi ha confusione non piccola di nomi di persone e di opere; ma gli studi più recenti inclinano a riconoscere in tutto ciò tre persone diverse, tre autori d'opere diverse, designati col medesimo nome.

Difficile poi il determinare l'età in cui visse il nostro autore. Cinque re indiani di nome Vikramâditya hanno regnato in epoche diverse; ma a quale di questi Bhartrihari fosse fratello, non è detto nei libri sanscriti. Si trova tuttavia che il Vikramâditya, fratello di Bhartrihari, fu il più celebre di tutti,

quello da cui si fa cominciare la nuova era indiana detta *samvat* (anno), fissata all'anno cinquantasei prima dell'Era nostra. Ma, oltre che tutto ciò, come si vede, è molto incerto, s'aggiunge che la natura e l'indole delle dottrine esposte da Bhartrihari, delle quali diremo brevemente appresso, non permettono di collocare l'età in cui visse, ad epoca così lontana. Ma passiamo a dire delle sentenze in particolare.

Esse sono divise in tre centurie (*çataka*, centuria), dedicate a trattare dell'amore, della morale, della rinunzia (s'intende alle cose mondane), e portano, in sanscrito, il titolo alquanto lungo: *Çrngâra-nîti-vairâgya-çatakâh*. Quanto al valore letterario, bisogna pur confessare che esso non è molto grande. Non vi troviamo quello stile robusto, scultorio, quel fare energico, del Râmâyana, in generale, e di gran parte del Mahâbhârata, e siamo ben lontani dalla semplicità primitiva degl'inni più antichi dei Veda. Le sentenze di Bhartrihari appartengono a quel genere di opere, di cui abbonda la tarda letteratura sanscrita, e lo stile delle quali è tutto artifici, concettini, giuochi studiati, e molte volte inetti, di parole, con allitterazioni ricercate, con ripetizioni inutili e leziose. Vuolsi tuttavia riconoscere che, come anche da noi, alcuni poeti sono riusciti eccellenti in questo genere che ha sentore di barocco, e basta ricordare, per cotesto, il grande Kâlidâsa, che ne ha dato un esempio insuperabile nel Ritusamlhâra o Ciclo delle stagioni, e nel Meghadûta, cioè la Nuvola messaggiera. Bhartrihari, invece, non giunge a tanto, se non c'inganniamo. Che anzi, poichè è proprio dello stile gnomico e del fare, in generale, di queste sentenze e aforismi, il dire brevissimamente ciò che devon dire e il rinchiudere in poche, ma succose parole, un pensiero grave e di gran senso e il trascurare tutto ciò che può stornar la mente del lettore da quel pensiero, queste di Bhartrihari non di rado si perdono in lunghi giri di parole, affollano e addossano gli aggettivi, diluiscono il pensiero o lo fanno perder di vista in mezzo a tante parole, massime allorquando, secondo l'uso dello stile artificioso san-

scritto, il poeta si compiace di lunghe, anzi interminabili composizioni di parole. Non di rado poi tante sono le premesse, tante sono le circostanze toccate dal poeta prima di addivenire al pensiero che è come nocciolo della sentenza sua, che essa sentenza, più che tale, sembra essere un indovinello o un enigma da fare interpretare agli altri. Siamo ben lontani dalla perspicua nitidezza dei proverbi di Salomone, delle sentenze dei vecchi poeti arabi, degli aforismi dei filosofi greci, e siamo ben lontani da quella inarrivabile chiarezza e precisione delle quartine persiane di Omar Khayyâm che, proposto certo pensiero, posta innanzi qualche osservazione, rapidamente la svolgono e con tal logico rigore da non concedere nè tregua nè scampo.

Delle tre centurie tuttavia quella che, come opera d'arte, ha maggior valore, si è quella che è posta generalmente al secondo luogo, cioè quella della morale (*nîti*). In questa, il poeta sembra più frenato e sobrio, meno dato ai giochetti di parole, alle allitterazioni, agli artifici retorici, indotto forse a ciò dalla maggiore verità e realtà e opportunità pratica delle cose che imprendeva a trattare. Allora, volto il pensiero soltanto a ciò che voleva dire, cercò meno gli artifici consueti, laddove nelle altre due centurie, invasato delle cose d'amore nella prima (*çrngâra*, l'amore) e tutto unzione per la vita penitente nella terza (*vairâgya*, la rinuncia), in quella, con arte che ora si dice di verista, descrisse ciò che non è sempre lecito dire, ricorrendo a tutti gli amminicoli della retorica sanscrita, e in questa diventò lezioso e insopportabile con la continua querimonia per le cose di quaggiù, presa e ripresa e ripetuta le cento volte in modo quasi sempre uniforme. L'Ilgen, parlando dei poeti gnomici greci, diceva: « C'è ben da meravigliarsi come mai tanti poeti abbiano potuto circoscriversi in un giro di tanto poca importanza e abbiano dedicato quel tanto d'ingegno che avevano, non a cose più gravi che possano ricevere qualche ornamento poetico, ma l'abbiano dato a cose che non meritano d'essere raccoman-

date se non per compassione » ¹⁾). Se tanto diceva egli dei poeti greci, cosa mai avrebbe detto di questi poeti sanscriti dell'età in cui la poesia, massime l'erotica, era tutta retorica e artificio!

Non vuolsi negare tuttavia che, come la centuria della morale va meritamente lodata per certa stringata sobrietà nelle strofe, per certa bella e congrua simmetria, così quella della rinuncia va commendata per alcune fresche immagini e descrizioni, come quella, assai frequente, delle notti passate nelle selve fra l'erbe e i fiori, al raggio della luna, fra racconti e mormorar di preghiere, e per alcuni tocchi fortemente descrittivi, come quello del misero che affronta il disonore dell'andar mendicando, ciò che egli non farebbe a niun patto se non vi fosse costretto dalla necessità del procacciare un tozzo alla moglie e ai figli ²⁾). Qualche strofa di questa stessa centuria ha forte sentore di satira e rasenta anche il sarcasmo come quando il poeta confronta la sapienza dei penitenti con l'ignoranza dei principi e la propria libertà con l'impacciata loro vita.

Ciò che abbiám detto fin qui, riguarda l'arte del nostro poeta. Ora vuolsi dire brevemente delle sue dottrine.

Quanto alle dottrine della prima centuria, è presto detto. Il poeta non fa che esprimere desideri intensi, suscitati in lui dalla vista procace di vaghe donne in giardini fiorenti, in boschetti ombrosi, nella stagione in cui il cielo è coperto di nubi e l'aria è fresca e profumata dalla fragranza di mille fiori. La descrizione della bellezza femminile, ora ideale e casta quale potrebbe uscire dalla penna del Petrarca, ora materiale e impudica, occupa pur molte delle strofe o stanze

¹⁾ *Mirari subit quomodo tot poëtae in tam vili orbe morari potuerint, et quidquid in iis erat ingentii, id non rebus praestantioribus, quae ornatum aliquem poëticum admitterent, dedicarint, sed in res transtulerint, quae, nisi a pietate, commendationem habent nullam* (*Opusc. philol.* II. p. 70; citato dal Bohlen, pag IX.)

²⁾ Numeri 8 e 89 della 2^a Centuria.

di questa centuria, e vi si leggono cose tali che non tutti i traduttori hanno osato tradurre, come ha fatto il Regnaud che le ha lasciate, laddove il Bohlen, che pur le ha tradotte, nella prefazione ne fa scandalizzato le meraviglie. Nel rispetto filosofico pertanto, questa centuria non ha grande importanza, e però non mette conto il parlarne.

La seconda, quella della morale, espone e inculca precetti morali pratici, buoni e utili per tutti nella massima parte. Non vi sono gli alti insegnamenti evangelici e socratici, nè gli austeri e rigidi precetti degli stoici, sì bene avvertimenti ovvii e piani, accompagnati quasi sempre da qualche acuta e propria osservazione. Vi si parla, perciò, della nobiltà del sapere a petto del quale le ricchezze di quaggiù non valgono nulla, degli stolti infiniti di cui si popola il mondo e ai quali è onninamente inutile e vano il porgere qualche utile ammaestramento, della virtù che va esaltata sopra ogni merito corporale, dello spregho che si deve fare delle ricchezze, dei costumi che si devono serbare illibati e casti, dell'amicizia e del valore degli amici veri, del Fato e delle opere sue inevitabili e necessarie e di molti altri argomenti di simil genere. Di capitale importanza poi è la dottrina degli atti o delle opere (in sanscrito *karman*), svolta dal nostro poeta e ripetuta in più stanze di questa centuria, per la quale s'intende che l'uomo è buono o malvagio, ha buona o rea fortuna, secondo le azioni compiute da lui in una precedente vita, della quale ora egli raccoglie il frutto. Notiamo soltanto per ora questo punto, su cui torneremo appresso.

La terza centuria, quella della rinuncia (*vairágya*, e s'intende lo rinuncia a tutte le cose più care di quaggiù, dall'amore alla famiglia, dalle ricchezze agli onori), può considerarsi come una continua e non interrotta apologia della vita penitente, al modo indiano, nella solitudine delle selve, invasata da tal pessimismo da disgradarne, forse, quello del libro di Giobbe e dell'Ecclesiaste e quello stesso del Leopardi. Vi si parla pertanto, con ostentata lode, delle notti tranquille

passate dagli asceti nella selvaggia solitudine, seduti sull'erba, intenti a mormorar preghiere, della libertà ch'essi godono e per la quale essi sono più ricchi d'ogni ricco della terra, quando per giaciglio hanno uno strato d'erbe, per guanciaie una pietra, per veste l'aria stessa, per suppellettile una unica e povera scodella, per alimento radici e frutti agresti, e a nulla pensano, e nessuna cura li sopraffà o disturba. Vi si proclamano vani e inutili ed effimeri tutti gl'intenti umani, inutile la speranza, inutile ogni desiderio che è fonte d'ogni dolore e d'ogni affanno di quaggiù; doversi, perciò, desiderare che esso taccia per sempre in noi a fine di conseguire la liberazione (*moksha*) finale dell'esistenza. È questo, secondo Bhartrihari e secondo tanti altri filosofi e poeti indiani della sua scuola, il fine supremo al quale deve essere rivolto ogni conato, ogni sforzo dell'uomo veramente saggio. Chi non fa o non pensa così, è considerato come stolto e come infelice per sempre. Egli, insomma, si perde nell'ascetismo, nè sembra che sappia assorgere a concetti più arditi o alti che possono anche essere empì e atei, come, invece, vi si sono levati i due maggiori poeti scettici dell'Islamismo, Abû 'l-alâ 'l-Maarri, di Siria, e il persiano Omar Khayyâm già da noi ricordati avanti. Questi due hanno negato tutto incominciando da Dio, e di tutto si sono fatto riso e scherno ricusando ogni religione positiva, negando il libero arbitrio dell'uomo, svelando le ipocrisie dei bacchettoni, trattando da fola da ragazzi il paradiso e l'inferno, disconoscendo ogni valore delle opere umane. Bhartrihari, sebbene qualche sua stanza, come la novantesima quarta della centuria della morale, accenni a negare l'esistenza degli Dei, non giunge a questo punto, ma s'acqueta nel pensiero del suo ascetismo, della grande rinuncia, come egli dice, alle cose di quaggiù, compreso di certa pietà accorata per sè e per gli altri tutti, con certa unzione che pare, e forse è, accattata.

Ma a quale scuola filosofica indiana appartengono le dottrine che Bhartrihari mostra di professare, massime nell'ul-

tima centuria? Tolte tutte quelle idee e quegl'insegnamenti sia morali sia filosofici che sono comuni a tutti i poeti o gnomici o morali o scettici o pessimisti, o fatalisti, la dottrina di lui si può riassumere in ciò, che è e deve essere supremo intento dell'uomo quaggiù, quello di procacciarsi, per mezzo della scienza, la cognizione dell'Essere supremo (*brahman*) e d'immedesimarsi con esso, anzi di perdersi in lui. Il mezzo per conseguir ciò è la rinuncia spontanea, illimitata, incondizionata (*vairāgya*) alle cose tutte che posson turbare i sensi, vivere nell'ascetismo e nella penitenza meditando, con mente assorta in lui, l'Essere supremo, mantenendosi costantemente indifferenti ai piaceri e ai dolori, spogliandosi, in fine, di ogni affetto, di ogni desiderio, di ogni intento. Come ciò possa esser raggiunto dal saggio, egli trova la finale liberazione, che è lo spegnersi dell'esistenza individuale nell'esistenza dell'Essere universale e supremo. Chi invece non ha questa scienza nè mette in pratica questa dottrina, non solo crede, quale ignorante e cieco, alla reale esistenza del mondo, non solo fa stima dei piaceri e dei godimenti e delle cose contingenti di quaggiù, non solo è tormentato da un continuo e incessante desiderio, ma anche, secondo quella singolare dottrina indiana della metempsicosi, rinasce dopo morte per ritornare a vivere e a soffrire in terra. Nè la sequela dei rinascimenti si tronca mai per lui, laddove il saggio che ha mortificato e domato sè stesso è sottratto per sempre alla dolorosa vicenda.

Le esistenze diverse, a cui può essere assoggettato l'uomo, possono essere o fortunate o infelici, o liete o tristi, secondo le opere che egli fa e delle quali tuttavia raccoglie il frutto nell'esistenza immediatamente posteriore a quella in cui egli ha fatto quelle opere sue. La qualità, quindi, delle opere è sommamente raccomandata, perchè l'esistenza posteriore che ne gode il frutto, è buona o trista secondo che esse opere sono state buone o triste. L'essere pertanto, in una delle tante esistenze possibili, felice o infelice, dipende per l'uomo dalle

opere sue soltanto, sì che, in questa parte, la dottrina dell'opera (*karman*) ha un alto significato etico e morale, perchè avviene che, solo per essa, l'uomo merita o demerita. Quando invece il vero saggio (e s'intende per saggio chi mette in pratica questa dottrina e fa la gran rinuncia) si è liberato da ogni affetto, da ogni desiderio che è radice di dolore e incitamento primo all'operare, anche l'opera sarà inutile e come tale sarà distrutta di per sè, tolto ogni impulso all'operare, e la liberazione finale, con lo spegnersi dell'essere contingente nell'Essere supremo, sarà raggiunta ¹⁾.

Tutte queste dottrine che Bhartrihari va stemperatamente esponendo nelle stanze della terza centuria, sono della scuola così detta del Vedânta, la quale, pur movendo dai Veda, o meglio dai loro commentari brahmanici, si avvisava di dar loro un significato che veramente non hanno, un significato tutto teologico, ascetico, onde i libri dei teologi e dei filosofi vedântini altro non sono, in grandissima parte, che minuti trattati di casistica, di teologia minuta, di pratiche religiose, di liturgia. Di capitale importanza poi sono quei trattati che sono intesi a dimostrare la nullità delle cose tutte, la vanità degli esseri contingenti, la necessità di liberarsi dalle illusioni di quaggiù, di ritornare, per mezzo dell'ascetismo, all'Essere supremo e di perdersi in lui. Queste sono appunto le dottrine che il nostro poeta espone con tanta istanza, dottrine ritenute ortodosse e fondate sui Veda, sebbene di quanto lontane dai Veda! Tutto ciò, adunque, ce lo fa considerare e ritenere come seguace della dottrina del Vedânta, e non buddhista, come qualcuno ha sospettato per qualche tempo ²⁾. Grandissimo, anzi, è il dissidio che separa il vedântismo dal buddhismo, e Çankara, che fu uno dei più grandi

¹⁾ Vedi l'eccellente libro del Prof. P. E. Pavolini, *Buddismo* (Manuali Hoepli) pag. 6 e segg.

²⁾ Vedi l'introduzione inglese all'edizione di M. R. Kâle e M. B. Gurjar (Bombay, 1898).

sostenitori e campioni del vedântismo, fu accanito nemico dei Buddhisti e delle loro dottrine.

Dato questo punto, più agevole si fa per noi il determinare l'età di Bhartrihari. Rigettasi perciò l'opinione tradizionale che lo fa contemporaneo del grande Vikramâditya ad un secolo avanti l'Era volgare; e, poichè la dottrina del vedântismo fu propriamente formulata e fermata definitivamente nell'ottavo secolo dopo l'Era da Çankara or ora ricordato, ragion vuole che l'età in cui Bhartrihari deve aver vissuto sia posteriore a questo tempo. Egli era, si può affermare quasi senza dubbio, uno di quei poeti della tarda letteratura sanscrita, del decimo secolo forse, che adoperavano il sanscrito quand'esso era già lingua morta, come i nostri umanisti del Quattrocento adoperavano il latino. Lo stesso stile artificioso, a concettini, a giuochi di parole, ornato di tutti i fiori della retorica più tarda, fa intendere ch'egli è poeta di bassi tempi e che non può in nessuna maniera appartenere ai due primi secoli che antecedono l'Era nostra, che fu il tempo, come si ritiene dai più, della composizione definitiva dei grandi poemi epici, quando il sanscrito classico era nel massimo suo fiore. È questa la più plausibile congettura che possa farsi intorno al tempo in cui visse il nostro poeta.

Ma, se tali erano le dottrine sue, informate all'ascetismo più rigido, alla penitenza più austera, alla morale più pura nelle opere, non si vede come poi egli abbia potuto comporre la centuria prima, quella dell'amore, che è ciò che di più libero, laido qualche volta, si possa immaginare e scrivere. Vi sono, è vero, immagini deliziose, bellissime, leggiadre; ma tutto è licenzioso, sommamente licenzioso. In ciò adunque abbiamo una contraddizione patente, a toglier la quale si pena molto, a meno che il poeta abbia fatto anche in questo ciò che a noi sembra impossibile e che ai filosofi e ai poeti della sua nazione non sembra punto tale, il sapere accordar cose fra loro disparatissime e repugnanti. Essi,

infatti, sanno far andar d'accordo la credenza nei Veda con l'ateismo e il materialismo. O forse egli volle descrivere le inclinazioni che sono proprie più di questa che di quell'età della vita dell'uomo, cioè quella all'amore, propria della gioventù; quella al vivere saggio e onesto e onorato in mezzo agli altri, propria dell'età matura; quella al vivere solitario e penitente, propria dell'età vecchia. Nella centuria, infatti, della rinuncia, egli lamenta sovente, anche troppo, la tarda età, inetta agli amori, che lo affligge co' suoi malanni.

Le sentenze di Bhartrihari furono il primo libro sanscrito che fosse conosciuto in Europa, molto tempo prima che lo studio del sanscrito s'incominciasse da noi. Il pastore protestante Abramo Roger, che aveva viaggiato in India, pubblicò al suo ritorno, nel 1651, un libro di storia della religione dei Brahmini, nel quale, tra l'altro, si contengono duecento sentenze o proverbi del saggio Bhartrihari tradotti sulla versione olandese del brahmino Padmanâbha ¹⁾). Erano queste le due centurie della morale e della rinuncia, ommessa, perchè troppo licenziosa, quella dell'amore. Ma la versione del Roger fu poi tradotta in francese da un medico, Tommaso De la Grue, che pubblicò la sua nuova versione ad Amsterdam nel 1670 ²⁾). Queste due traduzioni erano ben lontane dal rendere con fedeltà le sentenze di Bhartrihari; e però, quando in Europa furono intrapresi gli studi del sanscrito, non mancò chi volle occuparsi con amore e con cura del singolare libretto. Perciò, il Bohlen, nel 1833, ne diede fuori a Berlino una edizione del testo, con versione latina in prosa, con lunghe ed eruditissime note, divise e ordinate le sentenze secondo diverse categorie di argomenti e di pensieri ³⁾). Al testo dato dal

¹⁾ *Histoire de la religion des Brahmes*, dove si contengono: « deux cents proverbes du sage Bartrouherri (sic) traduits sur la version hollandaise du brahmine Padmanaba ».

²⁾ Sotto questo titolo: *Théâtre de l'Idolâtrie, ou la Porte ouverte pour parvenir à la connoissance du paganisme caché*.

³⁾ *Bhartriharis Sententiae et Carmen quod Chauri nomine circumfertur eroticum. Edidit cet. PETRUS A BOHLEN. Berolini, 1833.*

Bohlen fecero molte correzioni lo Schiefner e il Weber ¹⁾. Vennero fuori, intanto, diverse edizioni fatte in India nel 1847 e nel 1860, per le quali, insieme alle correzioni fatte al testo, il professore Ottone Boehtlingk potè pubblicare una edizione che si può ritenere come definitiva, sotto il titolo di *Proverbi indiani*, aggiuntavi una traduzione tedesca ²⁾. Esse sentenze poi, massime le morali (non mai le apertamente erotiche), furono accolte (ora una centuria intera, ora diverse, spigolate qua e là per le tre centurie) nelle cretomazie sanscrite proposte ai giovani che si danno allo studio del sanscrito nelle nostre università, come quelle, per tacer delle minori, del Benfey e del Bergaigne ³⁾. Notevoli poi sono le più recenti edizioni indiane col testo, con ampi commenti di letterati indiani in sanscrito, alcune anche con traduzione inglese ⁴⁾. In francese, Bhartrihari fu tradotto da Ippolito Fauche ⁵⁾ e da Paolo Regnaud ⁶⁾. Il Fauche, così benemerito degli studi sanscriti in Francia per le sue traduzioni del Râmâyana, del Mahâbhârata, delle opere di Kâlidâsa, seguì, nel tradurre il nostro poeta, l'edizione del Bohlen, che è, come abbiám detto, non del tutto esatta; con questo, a giudizio del Regnaud, per essere troppo fedele al testo, sforzò il suo francese sna-

¹⁾ *Variae lectiones ad Bohlenii editionem Bhartriharis sententiarum pertinentes e codicibus extractae*, Berolini, 1850. Per quanto non esatta, l'edizione del Bohlen, che io ho attentamente confrontata con le altre, non merita, mi pare, la censura che vuol farne il Regnaud (p. XIII).

²⁾ *Indische Sprüche*, S. Petersburg, 1883-85.

³⁾ TH BENFEY. *Chrestomathie aus Sanskritwerken*, pag. 161 e segg. Leipzig, 1853; — AB. BARGAIGNE. *Manuel pour etudier la langue sanscrite*, pag. 59 e segg. Paris, 1884.

⁴⁾ *Nitisataka, with the commentary of Krishnasastri Mahabala*, Bombay, 1885; — *Niti-Sringara-Vairagya Salakas, with the commentary of Krishnasastri Mahabala*, Bombay, 1888; — *The Nitisataka and Vairagyasataka of Bhartrihari, ed. with Notes and an English Translation by M. R. KALE and M. R. GURJAR*. Bombay 1898; — *Nitisataka and Vairagyasataka, with extracts from 2 sanskrit commentaries, with notes by KASHINATH TRIMBAK TELANG*, Bombay, 1885.

⁵⁾ *Bhartrihari et Tchaaura*, Paris, 1852.

⁶⁾ *Les stances erotiques, morales et religieuses de Bhartrihari trad. du Sanscrit par P. REGNAUD*, Paris, 1875.

turandolo e guastandolo. Il Regnaud, invece, traduce bene, ma non sempre fedelmente; sempre tuttavia con bella e propria disinvoltura.

La traduzione mia, che io ho procurato di fare con la maggior diligenza possibile rimanendo fedele al testo pur traducendo in versi, è condotta sull'edizione di Bombay, recentissima, curata dal Kâle e dal Gurjar, del 1898, che, in gran parte almeno, procede da quella del Telang, ambedue da me citate or ora in nota. Ho voluto però valermi anche delle edizioni parziali del Benfey per la seconda centuria, e del Bargaigue, il quale ha scelto di qua e di là, per le tre centurie, buon numero di sentenze. Quella del Bohlen fu pure confrontata da me con le altre edizioni e consultata con frutto anche per le note esplicative e dichiarative in particolare; ma di assai maggiore aiuto mi è stata l'edizione, già citata di sopra in nota, procurata da Krishnaçâstri Mahâbala, che vi ha aggiunto un commento molto minuto in sanscrito, a Bombay nel 1885. Avrei consultato volentieri, e certamente con molto frutto, l'edizione tanto lodata del Boehtlingk; ma, per quanto io l'abbia cercata, non ho potuto procurarmela, nè l'ho trovata nelle pubbliche biblioteche di Torino. Credo però che le ottime edizioni indiane che ho seguite e consultate, potranno far sentire assai poco questa mancanza.

La traduzione mia comprende le due sole centurie della morale e della rinuncia. Ho lasciato indietro quella dell'amore, perchè ha repugnato a me, come credo che ripugnerebbe a chiunque, il tradurre cose tanto indecenti e oscene. Alcune delle edizioni indiane più reputate non le recano affatto; il Regnaud, che pur le tradusse, si vide costretto a levarne non poche. Io ho voluto seguir l'esempio degli orientali perchè più sano e più prudente, e anche perchè il merito letterario di queste strofe erotiche, come avanti abbiain notato, è inferiore d'assai a quello delle altre due centurie. Questa traduzione mia, se non m'inganno, è la prima italiana. Alcune

poche però, una decina forse, in un florilegio di altre sentenze scelto dalla raccolta del Boehtlingk, sono state tradotte in versi da Camillo Sapienza e pubblicate a Sciacca in quest'anno stesso ¹⁾).

¹⁾ CAMILLO SAPIENZA, *Piccole Gemme, Sentenze e Massime indiane. Traduzione in versi dal sanscrito*. Sciacca, 1898.

LE SENTENZE DI BHARTRIHARI

AL BEATO GANESA VENERAZIONE !¹⁾

I.

CENTURIA DI SENTENZE INTORNO ALLA MORALE

1. Alla tranquilla Maestà che solo
Un modo ha in sè perchè altri la conosca,
Conformata di spirto ed infinita,
In tempo e spazio e in ogni sua virtude
Immisurata, venerazione ²⁾ !

2. È avversa a me quella c'ho in mente ognora
E un altro ella desia che d'altra è amante.
Altra intanto per me crucciasi. Oh ! tristi
E quella e quello e questa ed io pur anco,
E trista sempre la passion d'amore ³⁾ !

¹⁾ *Ganeṣa* (prop. il signore delle schiere *degli Dei*), il dio della sapienza, protettore dei letterati.

²⁾ Saluto a Brahma (*brahman*, di gen. neutro) considerato come l'Essere Supremo, Infinito, in cui sono compresi gli esseri tutti contingenti.

³⁾ Questa stanza si riferisce, secondo i commentatori, ad intimi dispiaceri avuti da Bhartrihari nella sua famiglia, per i quali vedi l'Introduzione; e raccontano in proposito un'amena storiella. Probabilmente la stanza non è genuina. — Bhl., Bnf. e Krshn. leggono *paritushyati*, si rallegra, in luogo di *pariṣushyati*, si cruccia (*).

(*) Intendo con le seguenti abbreviazioni *Bhl.*, *Bnf.*, *Krshn.*, *Klgur.*, *Rgd.* designare le edizioni e versioni del Bohlen, Benfey, Krishnasāstri, Kāle e Gurjar, Regnaud.

3. Facilmente si vince un ignorante,
Più facilmente chi tutto conosce;
Ma sopraffar non può nemmeno Iddio
Chi di scienza ha un granellin soltanto.
4. Anche d'un mostro fuori dalle fauci
E fuor dei denti ¹⁾ estrar puossi una perla,
E il mare oltrepassar quando più infuria
Cinto di fiotti, e sulla fronte un serpe
Recar furente, qual serto di fiori;
Ma di tale che stolido s'ostina
In suo pensier, vincer non puoi la mente.
5. Olio raccôr potria di tra le pietre
Chi con gran cura le spremesse, e bere
Acqua potria per la Fata Morgana ²⁾
Chi dalla sete è tormentato. Ancora,
Dopo molto girar, potria qualcuno
Corna trovar di lepri in qualche loco ³⁾,
Ma di tale che stolido s'ostina
In suo pensier, vincer non puoi la mente.
6. Imprende quegli un orrido elefante
Con ritorte di fibre d'ancor tenero
Loto a frenar; s'accinge un diamante
Con la punta a spaccar d'un fior di sirisa ⁴⁾;
Di miel con una stilla la dolcezza
Al salso ⁵⁾ mare quei desia d'infondere,
Che i malvagi al sentier della saggezza
Tenta ridur con detti suoi melliflui.

¹⁾ Leggo *antarât*, fuori da; Bhl. Bnf. hanno *ankurât*, dalla fila (Bnf. *Reihe*) dei denti.

²⁾ In sanscrito *mrgatrshnikâ*, prop. sete degli animali selvaggi. È il fenomeno frequente nei deserti, detto *mirage* dai Francesi, *sarâb* dagli Arabi del deserto, e da noi Fata Morgana.

³⁾ Modo proverbiale per dire: trovar cose impossibili.

⁴⁾ Sorta di albero indiano: *Acacia sirissa*.

⁵⁾ In luogo di *kshâra*, salso, Bhl. Bnf. leggono *kshîra*, latte. Il Bhl. però corregge *kshâra* nelle note.

7. Una propria divisa e peculiare
Che nell'effetto suo non può mancare,
Dall'eterno Fattor venne ordinata
Per la gente ignorante e ineducata.
D'uomini savi e dotti all'assemblea
Mai non lasciarsi via sfuggire un motto
È ornamento bellissimo all'indotto ¹⁾.
8. Quand'io d'alcuna cosa avea contezza,
Quale elefante cieco per ebbrezza ²⁾,
Io so tutto! dicea, tanto la mia
Mente per sua scienza insuperbia.
Or però che di savia e dotta gente
Imparai dal consorzio sapiente
Or questa cosa or quella a sorsi a sorsi,
D'essere un vanerel tosto m'accorsi,
E la superbia della mente mia
Da me, come la febbre, si partia.
9. Quando, di vermi ricoperto, molle
Di tabe e puzzolente e nauseoso
E scarnato rinventa un osso umano
Un cane per la via, forte addentando
Per la voglia del gusto incomparabile ³⁾
Nemmen s'accorgeria del Re dei numi ⁴⁾
Ove accanto gli stesse. In questa guisa
Della viltade d'ogni opera sua
Mai non s'avvede l'uom ch'è stolto e abietto.
10. Discende il Gange di Siva sul capo
E da quel capo scende sovra il monte ⁵⁾.

¹⁾ Tradotta anche dal Sapienza (n. LXVIII).

²⁾ Nel tempo dell'amore.

³⁾ Che non ha eguali, *nirupama*, in senso cattivo.

⁴⁾ Il Re dei Numi, cioè Indra.

⁵⁾ In luogo di *patati*, cade, Klgur legge *paçupati*, signore dei greggi, applicandolo a Siva. — Il Bhl. legge *svargam*, al cielo, in luogo di *svargât*, dal cielo, ma erroneamente, benchè i Mss. gli diano ragione (v. la sua nota).

Dal monte eccelso viene in terra e poi
 Dalla terra discende all'Oceàno ¹⁾.
 Come, sempre più in giuso divenendo,
 Raggiunge un basso loco il divo fiume,
 Così di cento guise è la caduta
 Di quei che il ben perdean dell'intelletto.

11. Si può domar con l'acqua il vivo fuoco
 E del sole l'ardor con un'ombrella,
 Con un pungolo acuto un elefante
 D'altre forze e, ben che riottosi,
 Un asino ed un bue con un randello.
 Farmachi per pigliar, vinconsi i mali,
 E vinci il velen con abil uso
 Di vari incanti. D'ogni cosa è posto
 Dentro a' sacri volumi ²⁾ un qualche antidoto,
 Ma, per lo stolto, antidoto non trovasi ³⁾!

12. Tal che non sa di musica,
 Non d'arte o poesia,
 Se corna e coda eccettui,
 È un brutto in fede mia.
 Oh! d'ogni bestia simile
 Divinissima sorte
 Se l'erba ei non suol rodere
 E scampa dalla morte ⁴⁾!

13. Quei che son vuoti d'ogni conoscenza
 E nulla han verso gli altri carità,
 Non merito d'antica penitenza,

¹⁾ Intorno alla miracolosa discesa del Gange, dal cielo sul capo di Siva, e dal capo di Siva in terra, vedi il racconto che ne fa il Râmâyana (*adhikânda xxxvii*).

²⁾ Cioè dei Veda.

³⁾ Bhl., Bnf., Rgd. mancano di questa e delle altre due stanze che seguono. Questa, del n. 11, trovasi tra le tradotte dal Sapienza (n. xli).

⁴⁾ Cioè può vivere l'ignorante pure non mangiando l'erba come fanno gli armenti.

Non virtù, non carattere o pietà,
 Nulla di filosofica scienza,
 D'uomini con l'aspetto, e in verità
 Simili a bruti, aggiransi pel mondo
 Mortale, a questa terra inutil pondo.

14. Meglio l'andar per inaccessi monti
 Di selvaggi romiti in compagnia
 Che del Re de' celesti ¹⁾ entro i palagi
 De' stolti seco aver la rea genia.

15. Se d'un prence nel dominio
 Vivon grami i sapiēti
 Ben che celebri e forniti
 D'ogni sorta documenti
 Agli alunni da impartir,
 Ben che a norma delle regole
 Conformato ogni lor detto
 Bello e dolce sappian dir,
 Ella è questa de' regnanti
 Stolidissima viltà,
 Sebben ricca senza averi
 Gente savia ognun dirà.
 Non son vili, non spregevoli
 Gemme o perle in verità;
 Stolti quei che le appostâr
 Là 've l'insito lor pregio
 Venne rapido a scemar ²⁾.

16. De' ladri in potestà non viene mai,
 Ma sempre fa maggior buon stato umano ³⁾;

¹⁾ Il dio Indra.

²⁾ I principi che si sono poste in capo le gemme, in luogo, cioè, non degno di esse. Leggo, nell'ultimo verso: *kuparikṣhakair-hi manayo yair-an-arghyatah*, cet. col Bhl. e Bnf.

³⁾ Così, se si legge *gam* (indecl.), buona fortuna. Bhl. e Bnf. leggono *sam*, preposizione da congiungersi al verbo seguente *pushnāti*, accresce.

Se parte a chi lo brama tu ne fai,
 S'accresce ognora più di mano in mano,
 Nè della terra a' tempi più sezzai ¹⁾
 Del saper si distrugge il talismano ²⁾.
 Lasciate ogni superbia, o re potenti!
 Chi gareggiar potrà co' sapienti?

17. I sapienti che l'estremo grado
 Hanno raggiunto di perfezione,
 Tu disprezzar non dêi, chè non gli arresta
 Non più d'una festuca o gli trattiene
 La vil ricchezza ³⁾. Agli elefanti, a cui
 D'umor novello rigano le tempie
 Nere le strisce ⁴⁾, nullo impedimento
 Una fibra può dar del tenue loto.

18. Togliere a un cigno il dolce suo piacere
 Fra i loti molli di starsi a giacere ⁵⁾,
 Può un Nume allor che molto irato sia.
 Ma la fama sua illustre perchè dato
 Dall'acqua il miel gli è di far separato,
 Togliere al cigno ei giammai non potrà ⁶⁾.

19. Vezzi di perle che han splendor di luna,
 E braccialetti, l'uom non fanno adorno,
 Non lavacri, non fiori, non unguenti

¹⁾ Lett. alla fine del *kalpa*, cioè di una età del mondo.

²⁾ Lett. tesoro, *nidhana*.

³⁾ La ricchezza non fu e non è loro d'impedimento nel toccare la loro alta perfezione.

⁴⁾ Le strisce o righe d'umore che cola dalle tempie ai giovani elefanti in amore.

⁵⁾ Verso forse guasto nel testo. Bnf. spiega *ambhojini* per campo di loto (Lotusfeld), ma la parola sembra dubbia; cfr. tuttavia *ambhoja* (nato nelle acque), loto.

⁶⁾ Credenza indiana secondo cui il cigno ha facoltà di separare, negli stagni, il latte, o il miele dall'acqua. Ciò che il poeta dice dei cigni, si riferisce ai sapienti.

E non con arte acconciati capelli.
 Sola, ove ben disposta si governi,
 Adorna l'uom ¹⁾ la bella sua parola.
 Perdonsi intanto gli altri pregi e solo
 Rimane d'un bel dir l'adornamento.

20. Sapienza è dell'uom vera bellezza,
 Celata e custodita sua ricchezza.
 Sapienza gli dà suoi godimenti,
 Legislatrice agli altri suoi docenti,
 Di buono stato e di gloria cagione.
 Sapienza, in straniera regione,
 Gli è qual congiunto. Ella è davver per lui
 Il maggior dio fra tutti i numi sui.
 Sapienza dai re molto si onora,
 Non già ricchezza ²⁾, e chi n'è destituito,
 Veracemente s'assomiglia a un brutto.

21. Qual uso è di lorica ³⁾, ove pur sia
 Scambievol tolleranza?
 Qual forza è di nemici ⁴⁾, ove pur sia
 Di gente oltracotanza?
 Qual è vigor di fuoco, ove pur sia
 Di congiunti discordia ⁵⁾?
 Qual di farmachi è frutto, ove pur sia
 Amichevol concordia?
 Che far ponno i serpenti, ove pur sia
 Gente malvagia e fella?

¹⁾ In luogo di *purusham*, hominem, Bhl. e Bnf. leggono *krtinam*, habilem, sapientem.

²⁾ Bnf. in luogo di *na tu*, non già, legge *çuci*, bello, splendido. Bisogna allora tradurre (ma con stento): si onora come splendida ricchezza.

³⁾ Seguo la lezione comune *kavacena*, con la corazza. Il Krshn. legge *vacanena*, col consiglio, con l'ammonimento.

⁴⁾ Non c'è bisogno di nemici per disfare una città o una casa quando la gente n'è malvagia e superba.

⁵⁾ Discordia di eredi.

Qual uso è di ricchezze, ove pur sia
 Scienza intatta e bella?
 Qual uso è di ornamenti, ove pur sia
 Candida coscienza?
 E qual uso è d'un regno, ove pur sia
 Poetica scienza?

22. Serbar costume affabile co' suoi
 E con gli estrani ¹⁾ un far gentile e onesto,
 Sempre astuzia adoprare co' più malvagi
 E casto affetto aver pei buoni e destra
 Arte usar co' regnanti e deferenza
 Con gente dotta e portar pazienza
 Con chi è più vecchio e dispiegar valore
 Contro i nemici e furberia con donne,
 L'arti son queste, onde sta il mondo incolume
 Per quelli che ne vanno esperti e dotti ²⁾.

23. Toglie alla mente ogni falso pensiero
 La compagnia degli uomini più onesta;
 Infonde al favellar senso di vero
 E orrevol nome ad elevar s'appresta;
 Reo costume cancella, ogni più altero
 Spirito ammansa e in quella parte e in questa
 Spande di sè l'inclita fama. Oh! dunque
 Di' se v'è cosa che all'uom non fece unque!

24. Trionfan sempre, felici in lor arte
 E fortunati, i maestri del verso.
 Di vecchiezza non han tema o di morte
 In lor persona che di gloria ha parte.

25. Figliuol di bel costume e saggia moglie
 E signor che a far grazia inchino sia,

¹⁾ Bhl. e Bnf. leggono *parijane*, con i servitori.

²⁾ Il Rgd. troppo liberamente e non bene: « Ceux qui mettent convenablement ces préceptes en usage, font bonne figure dans le monde ».

Amorevole amico e fedel servo,
 Mente non tocca da malinconia ¹⁾,
 Bell'aspetto e ricchezza che non manca,
 Volto che di scienza indizio dia,
 Ecco i doni che ottengono i mortali
 Ove per loro Hari ²⁾ si propizi
 Supremo autor di grazie e benefizi ³⁾.

26. Rifuggir dall'uccidere, guardarsi
 L'altrui sostanze dal rubar, parole
 Usar veraci e in opportuno tempo
 E secondo il poter fare elemosine,
 Serbar silenzio della sposa altrui
 Ove alcun parli, e frenar l'avarizia
 Soverchiante ⁴⁾, e serbar rispetto ai vecchi,
 E aver pietà per i viventi tutti,
 È questo l'infalibil per natura
 Sentier, comune ad ogni di dottrine
 Codice sacro, ch'a ogni bene adduce!
27. Per timor che ha di ostacoli, da gente
 Vile nulla s'imprende veramente.
 Intraprendono i medi ⁵⁾, ma, respinti
 Da impedimenti, si ritraggon vinti.
 Benchè da impedimenti più fiate
 Indietro volti, loro imprese mai
 Uomini di gran cor non han lasciate ⁶⁾.

¹⁾ In senso di turbamenti, fastidi, cure.

²⁾ *Hari*, il biondo, soprannome d'Indra, di Vishnu, di altri Dei.

³⁾ Questa stanza e le seguenti 26, 27, 28 mancano nelle edizioni del Bhl. e del Bnf. e nella traduzione del Rgd. Esse, veramente, non s'accordano bene, quanto al soggetto, con le altre. La 26 si trova, invece, al n. 60, e la 27 al n. 79, in Bhl., Bnf., Rgd.

⁴⁾ Lett. il torrente dell'ingordigia o dell'avarizia.

⁵⁾ Gli uomini di mediocre virtù e valore.

⁶⁾ Questa stanza si legge anche, con poca varietà di lezione, a principio della *Vetâlapanciavinçati* (LASSEN, *Anthol. Sanscr.*) p. 1), e si trova tra quelle tradotte dal Sapienza (n. XII).

28. Serbar condotta corretta e piacevole,
 Fuggir la colpa anche in vital pericolo ¹⁾,
 Favor da gente trista mai non chiedere,
 Non supplicar gli amici che son poveri,
 Nelle sventure mantenersi intrepido
 E le pedate seguir de' più nobili,
 Ardua dottrina ell'è, quale se insistere
 Qualcun volesse d'un ago sul vertice ²⁾,
 Che niun savio oserebbe ad altri infliggere.
29. Anche se dalla fame estenuato
 E macilento per vecchiezza e tutto
 Di rughe pieno e in miserevol stato
 E privo di poter, mentre distrutto
 È il vitale vigor, lion chiomato
 Che all'altre belve è sempre innanzi addutto ³⁾,
 Come cibbar vorria d'un essiccato
 Germoglio d'erbe, ei ch'è a bramar condotto
 Un brandello di carne qual fuor geme
 Dal fronte fesso d'inclito elefante
 Che per amor cocente impazza e freme ⁴⁾?
30. Anche toccando un ossetto minuscolo ⁵⁾
 Con pochi nervi e poco grasso e fetido
 E senza carne, ben che non pacifichi
 La trista fame, un can tutto rallegrasi.
 Abbandona un leon, sol perchè abbattere
 Un elefante ei vuol, misera antilope

¹⁾ La lezione mi sembra incerta, sebbene il senso, con l'aiuto dei commenti, risulti chiaro.

²⁾ Lett. vertice d'una spada (*asidhārā*).

³⁾ Cioè che ha la preminenza su tutti gli animali.

⁴⁾ Trattasi di una escrescenza carnosa sulla fronte degli elefanti in amore, desiderata come cibo prelibato dal leone. Il significato della stanza è: Come potrebbe avvilirsi e umiliarsi un uomo generoso, anche se vecchio e povero e in misero stato?

⁵⁾ Kṛṣṇ. in luogo di *asthikam*, ossetto, ha *asthi goh*, osso di bue.

Che fra l'ugne gli cadde. Ognun desidera
A suo grado conforme il frutto cogliere
Anche se nel malanno ei venne a imbattersi.

31. Dinanzi a chi gli porge da mangiare
Il mastin suol la coda dimenare
E buttarglisi al piede e il ventre e il muso
Anche mostrargli ¹⁾. Ma fu sempre uso
Di guardar grave un inclito elefante
E solo per carezze e per moine
Toccar del cibo che gli è posto avanti.

32. In questo mondo che si volve e cangia,
Chi è morto mai che poi non sia rinato ²⁾?
Nato è quegli davvero pel quale ascenso
Ad un grado eminente è il suo casato!

33. Quale d'un cespo di bei fiori, duplice
È l'esito dell'uom di mente eletta:
O a tutta gente sovra il capo ascendere,
O in foresta morir cupa e ristretta ³⁾.

34. Altri vi sono, cinque o sei, degnissimi
Di molto onore, e primo n'è Briháspati ⁴⁾.
Rahù, che di sue forze altere vantasi,
Nemico mai contro questi non mostrasi.
Pur tu vedi, o fratello ⁵⁾! Il re dei Dánavi,
Cui nulla resta fuor che il capo, ai termini

¹⁾ Rgd. traduce: *Et lui fait voir l'intérieur de sa gueule* (?!).

²⁾ Secondo la dottrina indiana delle molte esistenze in cui l'uomo rinasce.
V. l'Introduzione.

³⁾ I fiori, o vanno a formare una corona attorno al capo della gente, o muoiono alla foresta dove sono nati. Così gli uomini d'ingegno, o splendono sopra gli altri, o si ritirano a vita penitente nelle selve.

⁴⁾ Il maestro degli Dei, il dio della preghiera, preposto ai sacrifici, simboleggiato nel pianeta Giove. Gli altri cinque o sei degni d'onore sono gli altri pianeti.

⁵⁾ Krshn., Bhl., Bnf., Rgd. in luogo di *bhrátah*, o fratello, leggono *bhrân-tah*, errante, e lo riferiscono a Râhu.

Di luna piena e di novella, ingoiassi
 Ambo il signore delle notti placide
 E il signore del dì, brillanti e splendidi ¹⁾.

35. Dell'universo tutta la compagine,
 Sovra la testa del suo capo stabile,
 L'angue Sesha trasporta, ed ei sul medio
 Dorso in eterno sta della Testuggine.
 Nell'ampio seno ella sta dell'Océano,
 E nulla ei ne risente ²⁾. Oh! immensurabili
 Dei grandi sono e i modi tutti e l'opere!

36. Meglio era che al Mainàca si troncassero
 L'ali dal colpo dell'ardente folgore,
 Grave per quello suo di fiamme orribili
 Imperversar, scagliato dall'intrepido
 Signor dei numi, che a lui pur, del gelido
 Monte figliuolo, mentre il padre insolito
 Turbamento conquise, entro alle mobili
 Onde calar toccasse dell'Océano ³⁾!

¹⁾ Il mostro Râhu suole ingoiare, e perciò oscurare, pur mutilato come è, anzi non avendo più che il capo, il sole e la luna, e lascia stare Brihaspati (Giove) e gli altri astri (i pianeti), benchè potrebbe ingoiarli. È questo il modo con cui gl'Indiani intendono gli eclissi di sole e di luna. — La stanza vuol dire che un uomo di gran mente e di gran cuore, anche se vinto e oppresso, tenta sempre grandi cose e trascura, come indegne di sè, le piccole. — Râhu poi ebbe recisa la testa da Vishnu perchè un giorno tentò di gustare l'ambrosia serbata agli Dei. Quella testa però è rimasta immortale e può ancora ingoiare niente meno che il sole e la luna. Egli poi è detto signore e re dei Dânavi (*dânavās*) che sono demoni, detti così dalla loro madre Danu. Il padre fu Kaçyapa.

²⁾ Idea mitologica indiana, secondo cui il mondo posa sulla cresta del serpente Çesha, questi sulla gran Testuggine, e questa, alla sua volta, nel seno (*kroda*, così il commento Klgur) dell'Océano.

³⁾ Quando il signore dei numi, Indra, troncò con la folgore le ali ai monti (secondo gl'Indiani, le montagne furono già alate e volavano attorno per la terra e disturbavano), il monte Mainaka, figlio del gelido monte Himâlaya, sfuggì a questa sorte abbandonando il padre, esso Himâlaya, in triste stato, e fece opera vile. Era più onorevole per lui soggiacere alla sorte comune come deve fare ogni uomo generoso. È questa la morale della stanza.

37. S'anche insensibile,
Tocco dai raggi
Del sol fiammante,
Si fa tepente
Un diāmante ¹⁾,
Come potria
Stimar nīente
D'altrui l'offesa
Uom ch'è eminente?
38. Un leone, anche se giovane,
D'elefanti che d'umore
Han le tempie rotte e viscide ²⁾
Va all'assalto con furore.
Oh! davver. Cotesta è l'indole
De' gagliardi, de' valenti;
Non l'età è la prima origine
Del valor de' combattenti.
39. Vada all'inferno altezza di natali,
Scenda più in giù d'ogni virtù la schiera,
Caschi come da un monte indole eletta,
Entro una fiamma nobiltà si strugga
E al nemico valore ³⁾ incolga presto
Un fulmine dal ciel! Solo rimanga
Il denaro per noi, chè, senza nummi,
Tutte queste virtù valgono un fico ⁴⁾.

¹⁾ Si tratta della favolosa pietra solare che, secondo l'opinione degl'Indiani, si riscalda e s'infiama ai raggi del sole, detta perciò in sanscrito *sūryakānta*, il prediletto del sole. I commentatori intendono ora questa ora quella pietra preziosa. Io, soltanto per la rima, ho tradotto *diamante*.

²⁾ Quando sono in amore. V. sopra.

³⁾ Il valore è qui così qualificato perchè talvolta è ostacolo all'accumular denari (Klgur, nelle note).

⁴⁾ Lett. un filo di paglia. Tutta la stanza sembra avere senso ironico, perchè, pur troppo! presso gli uomini ogni bella qualità non val nulla a petto della ricchezza.

40. Son pur queste l'opre e questi
 Son gli stessi sentimenti,
 Questo il dir, questo il pensiero
 Incrollabile agli eventi.
 Ma se privo è di ricchezza,
 Tutto un altro un uom si fa
 All'istante. In verità
 Ella è questa una stranezza ¹⁾!

41. Quei che ha ricchezze è un uom d'alta prosapia,
 Uom di criterio, in favellar maestro,
 Savio, conoscitor d'ogni dottrina,
 Esempio agli altri ²⁾. Oh! veramente all'oro
 S'attacca ogni virtù più peregrina!

42. Perdesi il principe	Da scioperaggine
Pel reo consiglio,	Stato perfetto,
Per le moine	Amistà è guasta
Perdesi il figlio;	Da poco affetto.
Perdonsi i monaci	Ubbriachezza
Che insieme stanno ³⁾ ,	Guasta il pudore,
E i sacerdoti	L'ir troppo a zonzo
Che nulla sanno.	Guasta l'amore.
La casa perdesi	Gli aver si perdono
Per la rea prole;	Per poca cura;
L'indole egregia,	Per non far nulla
Per le ree scuole ⁴⁾ .	L'agricoltura ⁵⁾ .

¹⁾ Questa stanza manca in Bhl., Bnf., Rgd.

²⁾ Ovvero: bello, leggiadro; *darśanīya*, lett. degno d'esser veduto.

³⁾ Che convivono insieme.

⁴⁾ O, più alla lettera, per la rea compagnia.

⁵⁾ Questa stanza, con lievissime differenze, si trova nel Panciatantra, Lib. I, novella 4^a.

43. O goduto, o donato, o perduto:
Tre i sentier per cui l'oro sen va.
Oh! davvero che il terzo è battuto
Per chi d'esso o non gode o non dà ¹⁾.
44. Dīamante toccato dalla cote ²⁾,
Guerrier che fu piagato alla persona,
Elefante consunto dall'amore,
Fiumi in autunno con l'isole asciutte ³⁾,
Luna che s'è ridotta a un sottil filo,
Giovine donna dal goder sfnita,
Gente che possa e dignità perdea
De' suoi clienti agli occhi, oh! tutti questi
Quanto son belli in lor debile stato ⁴⁾!
45. Unà manata d'orzo si desidera,
Fin ch'è povero, l'uom. Poi, fatto ricco,
Tanto la terra tutta quanto un cumulo
D'arida paglia estima. Ecco, per tanto
Variar degli averi in meno e in piue,
Sol di chi n'ha lo stato ora ingrandisce
Il valor c' hanno, ora il diminuisce.
46. O signor, se questa terra
Qual giovenca vuoi sfruttar,
Qual vitello il regno tuo
Curar devi e nutricar.

¹⁾ Cioè l'oro va perduto.

²⁾ Invece di *śānollidha*, toccato dalla cote. Bhl. legge *śonollidha*, roso dal fiume Sona, perchè (nota, pag. 192) questo fiume ha la proprietà di corrodere le pietre preziose che vi si trovano.

³⁾ Quando non è ancora venuta la stagione delle piogge. In luogo di *śyāna*, asciutto, Bhl. e Bnf. leggono *śyāma*, bruno.

⁴⁾ Pare voglia dire che gli uomini grandi e generosi, e le cose tutte grandi e nobili, anche se venuti in misero stato, serbano assai del loro splendore. Bhl., Bnf., Rgd. intendono diversamente, ma leggono *na nimnāh*, non humiles, (Bhl.), in luogo di *tanimnā* (Klgur, Krshn.), strom. di *taniman*, debole stato.

Ben curato e ben nutrito
 Come il ramo del desir ¹⁾
 Il terren copiosi sempre
 I suoi frutti suol largir.

47. Bugiarda e veritiera, aspra ed affabile,
 Or crudele, or pietosa, ora avarissima,
 Or generosa e parca nello spendere,
 Liberale anco e nell'arte d'estorcere
 Denari destra, è dei re la politica,
 Come sgualdrina sempre variabile.

48. Ove non abbian nome ²⁾ e autorità,
 Dar non sappiano ai preti ³⁾ securtà,
 Non difender gli amici, non fruir
 Degli averi e ad altrui non ne largir,
 Ove manchin di queste qualità,
 Qual è, in pregar sovrani, utilità?

49. Quella ricchezza che, piccola o grande,
 A lui prescrisse Iddio, sempre si tocca
 Dall'uom quaggiù, foss'egli pur di Máru
 Nella deserta landa. Egli dal Méru ⁴⁾
 Mai non potrebbe aver parte maggiore.
 Però tu fermo sta, nè de' più ricchi
 Voglia tu alla presenza assumer tristo
 E miserando aspetto inutilmente!
 D'acqua, ben vedi tu, misura eguale
 E dal mare e dal fonte un'idria attinge.

¹⁾ Il favoloso albero *kalpa*, che soddisfa ogni desiderio.

²⁾ Riputazione, buona stima presso i sudditi.

³⁾ Ai Brahmini.

⁴⁾ Mitica montagna, *Mṛpó* dei Greci, che, secondo i Purāni, è fatta d'oro e di gemme.

50. A chi mai non è noto, inclita nuvola,
Che sei tu quella che sostiene il Cíataca?
Perchè dunque da te, perchè la supplice
Preghiera nostra per aita aspettasi ¹⁾?
51. Eh! eh! Cíataca amico ²⁾, un sol momento
Fa d'ascoltarmi con animo attento!
Molte nubi per l'aëre sen vanno,
Non però tutte egual natura hanno.
Altre bagnan la terra con lor piovà
E tuonan altre inutilmente a prova.
Oh! a chiunque per te fia mai veduto
Non volger tu preghiera per aiuto ³⁾!
52. Inimicizia senza fondamento,
Crudeltà, disīar ⁴⁾ la donna altrui
E degli altri l'avere, a gente onesta
Ed a' congiunti suoi portare invidia,
Tale d'ogni protervo è la natura!
53. Ogni malvagio Benchè ingemmata
Eviterai Porti la cresta,
S'anche fornito Forse che un angue
Il troverai Sempre non desta
Di sapienza. Alta temenza ⁵⁾?
54. Stupidità di rinvenir si crede
In chi è modesto, in uom devoto e pio

¹⁾ Parole figuratamente rivolte alla nuvola, nutrice del *c'átaka* (uccello che si dice nutrirsi di sole stille di pioggia), ma intenzionalmente rivolte ai ricchi, che hanno l'obbligo di soccorrere i miseri senza aspettarne la domanda o la preghiera. Questa e la seguente strofa 51 mancano in Bhl., Bnf., Rgd.

²⁾ Vedi la strofa antecedente.

³⁾ Nel senso che non si deve pregare ogni persona ricca perchè non tutte sono egualmente caritatevoli.

⁴⁾ Il Bnf. in luogo di *sprhá*, desiderio, legge *ratih*, piacere, il compiacersi.

⁵⁾ Gl'Indiani credono che una certa specie particolare di serpenti porti sulla cresta una gemma che luccica di notte.

Ipocrito costume, in tal ch'è intègro,
 Inganno e frode, crudeltà nel forte,
 Stolidizza nel monaco ¹⁾ e leggiera
 E debil alma in chi dolce ti parla.
 Arroganza si crede in chi d'eletto
 Spirto è dotato, e in uom gagliardo nullo
 O vigore o virtù, ciarla si trova
 Nell'eloquente... Oh via! qual è virtude
 Di gente che ha virtù, che da' malvagi
 Con malvolente dir guasta non sia?

55. Qual frutto è di virtù là 've si trovi
 Rea cupidigia ²⁾?
 Laddove inganno sia, quale altra manca
 Colpa malvagia?
 Ov'è sincerità, qual è bisogno
 Di penitenza?
 Ov'è giusto pensar, qual è bisogno
 D'ir pellegrino ³⁾?
 Ov'è nobil sentir, qual mai bisogno
 È di congiunti?
 Ov'è grandezza vera, e qual bisogno
 È d'ornamenti?
 Ove scienza sia, qual mai bisogno
 È di ricchezze ⁴⁾?
 Là dove infamia sia, quale bisogno
 È mai di morte?

¹⁾ In luogo di *munau*, nel monaco, Krshn. legge *njan*, e spiega *sarale*, cioè: nel giusto.

²⁾ Klgur. e Krshn., in luogo di *gunena*, per la virtù, leggono *agunena*, per manco di virtù, per cui dovrebbe tradursi: « dov'è cupidigia, quale altro difetto manca » Seguo la lezione del Bhl., Bnf, Rgd.

³⁾ Pellegrinaggio alle sponde (*tirtha*) dei sacri fiumi indiani.

⁴⁾ Klgur. ha *janaih*, di genti, di famigli, in luogo di *dhanaih*. di ricchezze.

56. Luna che all'apparir del dì s'oscura;
Ganza di cui passò la giovinezza;
Lago senza di loti fioritura;
Bocca ignorante in uom pien di bellezza;
Signor che in far danari pon sua cura;
Uom sapiente in continua strettezza;
Tristo che a corte ognor schiusa ha la via,
Son sette spine dell'anima mia!

57. Dei re proclivi all'ira
Nessuno è il favorito veramente.
Toccato il fuoco, abbrucia
Il prete ancor la vittima offerente.

58. Muto si estima servitor che tace;
Se inclina al favellar, garrulo ¹⁾ è detto
E ciarliero, e sfacciato ove al tuo fianco
Sempre si stia, ma rustico se lungi
Si tien da te. Se pazienza porta,
Pusillanime egli è; villano sempre,
Se non sopporta nulla. Oh! veramente
Abisso insuperabile è il servire
Anche per gente tutta onesta e pia ²⁾!

59. Deh! come mai potrian viver felici
Quei che stanno con tal ch'è vile e abietto,
C'ha in odio ogni virtù, che, sol per caso,
In alto salse, quale si comporta
Come colui che l'opere sue vili

¹⁾ In luogo di *c'âtula*, ciarliero, Bhl., Bnf., Krshn. hanno *vâtula*, arrogante (lett. ventoso).

²⁾ Cioè nemmeno gli asceti e i penitenti (*yoginah*) potrebbero e saprebbero accontentare i loro padroni.

Dimenticò d'un tempo ¹⁾, e, disfrenato,
Ogni più tristo pose in bella luce ²⁾?

60. Simile all'ombra che del giorno è lunga
Nella prima metà, poscia man mano
Vassi accorciando, e breve si dimostra
Da principio nell'altra, indi s'accresce,
È de' saggi e de' tristi l'amicizia ³⁾.

61. Del cerbiatto, del pesce e dell'uom saggio,
C'han lor vita, assegnata da natura,
E dall'erba e dall'acqua e dalla interna
Satisfazione, son quaggiù nel mondo,
Senza propria ragion, proprii nemici
Il cacciatore, il pescator, l'uom tristo.

62. Ad uomini in cui queste abbiano stanza
Illibate virtù: desio di starsi
D'ogni più saggio nella compagnia,
Benevolenza verso i meriti altrui
E rispetto per quei d'età più antica,
Zelo per il saper, per una sola
Donna ogni affetto e timor per il biasmo
Della gente ed un cor sempre devoto
Al Nume del tridente ⁴⁾ e forza i moti
Di sè stesso a domar, da ogni malvagio
Divorzio sempre, venerazione!

¹⁾ In luogo di *vismrla*, 'dimenticato, e di *vrteḥ* (gen.), condotta, Bhl. ha *vistrta*, ampio, vasto, esteso, e *citteḥ*, (gen.), mentre traduce: *cuius insita mens pravis se se prodit operibus*. Rgd. traduce: *dont les viles actions sont le resultat d'une existence anterieure* (?). Così intende anche Krshn.

²⁾ Cioè tanto è malvagio che ogni più tristo, al paragone, è onesto e buono. (Comm. di Klgur.). Rgd. traduce: *qui vante tous les scélérats*.

³⁾ Cioè l'amicizia dei buoni, lieve da principio, cresce col tempo, mentre quella dei malvagi, grande da principio, diminuisce col tempo, come l'ombra ecc. Questa sentenza si trova anche nel *Panciatantra*.

⁴⁾ Il dio Siva (*Śiva*).

63. Di cor fermezza nella sorte rea;
 Nella propizia moderazione;
 Abile favellar nell'assemblea;
 Valor fra l'armi, all'onor propensione ¹⁾;
 Zelo in apprendere le dottrine sante,
 Ecco innate virtù d'ogni uom prestante!
64. Nasconder l'elemosina che fai,
 Darti pensier di chi in casa ti capita,
 Tacere d'un favor, fatto che l'hai,
 Cortesia che fai tu, non dire in pubblico,
 Non superbir nella propizia sorte,
 Parlar degli altri senza ingiuria o biasimo;
 Chi dir potria che questa pei magnanimi
 È disciplina troppo dura e forte ²⁾?
65. Laudabile larghezza della mano,
 Chinar la fronte de' più vecchi al piede,
 Sulle labbra veridica parola,
 D'invitte braccia incomparabil forza,
 Lieto stato del cor, dottrine sante
 Per gli orecchi acquisite, ènno di quelli
 Che natura han magnanima, li fregi
 Disciolti ognor da potestà terrena ³⁾.

¹⁾ In luogo di *abhiratih*, propensione, Krshn., Bhl., Bnf. hanno *abhirucih*, bontà, affabilità. Bhl. traduce: *in auctoritate humanitas*. Rgd. ha: *amour (abhiratih) de la gloire*.

²⁾ Lett. disciplina difficile quanto il reggersi sulla punta d'una spada, (*asi-dhârû*) V. sopra, stanza 27.

³⁾ Cioè che si possono conseguire senza adoprarvi armi o denari. *Enumerat poeta virtutes quae cuique hominis membro convenient* (Bhl.); perciò si ritenga la lezione comune: *śrutam-adhigatam ca śravanayoh*, dottrina che è venuta (ricevuta) per gli orecchi, in luogo della lezione di Krshn. *śrutam-adhigataika-vrata-phalam*, che pare voglia dire: dottrina acquisita unicamente come frutto di un voto.

66. Come il loto è pieghevole la mente
De' magnanimi ai giorni felici;
Ma, qual rupe d'un monte nel cozzo,
È incrollabil nei giorni infelici.
67. Nessuna traccia riman d'una stilla
Che sovra un ferro caggia arroventato ¹⁾;
Ma se d'un loto sovra il fior s'arresta,
D'una gemma l'aspetto ell'ha acquistato.
Cadendo in mar, d'una conchiglia in grembo,
Della Svati nei dì ²⁾, perla diventa.
Davver! l'umil virtù, la media e l'alta
Sol da chi nosco sta, riceve impronta ³⁾!
68. Figlio ⁴⁾ è colui che con suo bel costume
Il genitore allieta.
Donna è quella di cui del suo consorte
Nel bene il cor s'acqueta.
Amico è quei che uguale è nella trista
Fortuna e nella lieta.
Soli, quaggiù nel mondo, ottengon questi
Doni gli uomini onesti.
69. Que' saggi che si levano sublimi
Con loro umil costume e lor virtù
Conoscer fanno lodando le altrui,
Che lor meta raggiungono all'altrui
Meta guardando con intenta cura

¹⁾ Lett. non se ne conosce (*jnáyate*, Bhl., Bnf., Krshn.; *gráyate*, si ode, Klgur.) nemmeno il nome.

²⁾ Quando il sole è in congiunzione con la costellazione detta *svāti* o *svātī*, cioè Arturo.

³⁾ Questa stanza trovasi tradotta, ma un poco abbreviata, anche dal Sapienza (n. LVI).

⁴⁾ Cioè è vero figlio.

E sollecito studio e de' maligni
 Vincono pazienti le proterve
 Parole in biasimare alto sonanti,
 Da chi mai non avrian quaggiù, del mondo
 In tanta stima, degni in lor costume
 Di meraviglia, reverenza e onore ¹⁾?

70. Piegan, de' frutti al maturar, le piante,
 Radono il suol le nuvole piovose,
 Umil nella ricchezza è l'uom prestante.
 Natura è tal dell'alme generose ²⁾!

71. Non per fulgide orecchine,
 Ma per sante discipline
 Si fa bello orecchio umano.
 Non per aurei braccialetti,
 Ma per doni a' poveretti
 Ha splendor la nostra mano.
 Non per sandalo odoroso,
 Ma per atto generoso
 Verso il misero plorante
 Si fa il corpo più elegante.

72. Dal mal ti toglie e ti sospinge al bene,
 Cella il segreto e tue virtù fa note,
 Non t'abbandona se cadi in sventura
 E t'aita a suo tempo. Han detto i saggi
 Che questi son del vero amico i segni.

73. Del loto i cespi il sole fa dischiudere,
 Fa la luna fiorire i loti candidi,
 Non richieste la piovra dan le nuvole,
 Nel far bene ad altrui gli onesti accordansi.

¹⁾ In luogo di *abhyarcanyāh*, degni di onore, Bhl., Bnf., Rgd. leggono *abhyarthanyāh*, degni d'esser pregati. Ma poi il Bhl. (nota pag. 198) preferisce la prima lezione e corregge.

²⁾ Cioè si chinano e si umiliano al soccorso altrui.

74. Perfetti quei che curando l'altrui
 Lasciano in abbandono il proprio bene,
 E mediòcri quei che, dell'altrui
 Solleciti, a lor bene inciampo fanno!
 Démoni in corpo uman quelli davvero
 Son che, pel proprio ben, l'altrui disfanno.
 Chi l'altrui ben distrugge vanamente ¹⁾,
 Non sappiam noi chi sia veracemente.

75. Tutte sue qualità diè un giorno il latte
 All'acqua che con esso era congiunta.
 L'ardor del latte nel veder, quell'acqua
 Del fuoco per la fiamma s'è consunta.
 Tal sventura vedendo dell'amica,
 D'andar nel fuoco il latte ebbe desìo,
 Ma si fe' calmo, ricongiunto all'acqua.
 Tal l'amicizia d'ogni onesto e pio ²⁾!

76. Di qua dorme il dio chiomato,
 Sta più in là de' suoi nemici
 Il drappello accovacciato.
 Giacciono oltre le pendici
 Di que' monti che han cercato
 Un asil ne' flutti amici ³⁾;
 E v'è il fuoco e tiene a lato
 Le acri vampe struggitrici.
 Oh davvero grande, esteso

¹⁾ Cioè senza ragione.

²⁾ Immagine tolta dalla cucina (il latte che bolle e si riversa, si calma all'aggiungervi dell'acqua) e volta a significato morale, secondo cui l'amico vero partecipa alle sventure dell'amico.

³⁾ Bhl. e Bnf. leggono *śikharipatrinah* monti alati. Quanto al mito, vedi la stanza 36.

E gagliardo è il sen del mare,
Atto a reggere ogni peso ¹⁾!

77. Togli da te avarizia,
Adopra pazienza,
Spiacciati ogni malizia,
Lascia ogni prepotenza,
Favella sempre il vero,
Sii a' dotti servitore,
De' pii calca il sentiero,
A chi 'l merta fa onore,
Pacifica i nemici,
Nascondi ogni tuo pregio ²⁾,
Sii pio ver gl'infelici,
La fama tua difendi.
D'uomini saggi e onesti
I segni sono questi ³⁾!

78. Quanti sono ⁴⁾ que' saggi che, di nettare
La voce pieni ed il corpo e lo spirito,
Usi i tre mondi ⁵⁾ d'una folla a riempiere ⁶⁾
Di tante e tante loro opre benefiche,
Gioiscono del cor quando le minime
Virtudi altrui ad ogni istante possono
Render sempre più grandi e più magnifiche?

¹⁾ Il senso della stanza, piena d'idee mitologiche (il mare che accoglie il dio chiamato, cioè Vishnu; i demoni suoi nemici; i monti che v'han cercato asilo, v. sopra; il fuoco che un giorno distruggerà il mondo), è, secondo il Bhl., che, come il mare sostiene tanti pesi, così gli uomini devono essere tolleranti fra loro.

²⁾ Krshn., in luogo del comune *pracchādaya*, nascondi! legge *prakhyāpaya*, fa conoscere! proclama!

³⁾ In luogo di *lakshanam*, segno, Bhl. ha *ceshthitam*, opera, azione, e Rgd. traduce *manière d'agir*.

⁴⁾ Nel senso di: quanto sono pochi!

⁵⁾ Il cielo, la terra, l'inferno.

⁶⁾ In luogo di *pūrayantah*, che riempiono; Krshn., Bhl., Bnf. hanno *prīnayantah*, che rallegrano.

79. Qual frutto è mai di monti tutti d'oro,
 Qual di monti d'argento ¹⁾, ove le piante
 Che v'hanno loco, son pur sempre piante ²⁾?
 Il Malaya onoriam, chè ogni più vile
 Sterpo ³⁾ vi cresce in sandalo odoroso ⁴⁾!

80. Di gioielli preziosi
 Non s'appagano i celesti,
 Non si fanno timorosi
 Per velen che lor si appresti,
 Nè si danno a riposar
 Senza il nettare toccar ⁵⁾.
 Non si tragge a dietro mai
 Uom che fermo si nomò,
 Dalla meta che fissò.

81. Qui giacendo sulla terra,
 Là su un letto ben fornito,
 Qui cibandosi dell'erbe,
 Là di riso ben condito,
 Qui vestito di broccato,
 Là dell'aria quale è nato ⁶⁾,
 L'uom di senno, che la meta
 Già fissata vuol toccar,
 D'alcun comodo o disagio
 Nessun computo suol far.

82. Bontà di cuore del poter sovrano
 È l'ornamento, del valor guerriero

¹⁾ Il Meru, monte che si crede tutto d'oro (v. sopra); il Kailâsa, che, essendo sempre coperto di nevi, è detto monte d'argento.

²⁾ Cioè non migliorano mai la loro natura, al contrario del Malaya che, secondo un'idea indiana, muta ogni sterpo che vi cresce, in pianta odorosa.

³⁾ Il testo reca qui i nomi di tre piante spregiate: *kankola*, *nimba*, *kutaja*.

⁴⁾ Questa stanza manca in Bhl. e Bnf.

⁵⁾ Che è la meta d'ogni loro desiderio.

⁶⁾ Cioè nudo.

Il frenar le parole. Un far modesto
 È ornamento al sapere, alle acquisite
 Dottrine sante ¹⁾, l'umiltà. Ricchezza
 S'adorna allor che in degno oggetto è spesa,
 E il non crucciarsi, della penitenza
 È l'ornamento primo. In uom che regni,
 È fregio l'indulgenza, e l'andar scevro
 D'ipocrite arti l'esercizio abbellà
 D'ogni devota pratica. Oh! la buona
 Indole, ch'è di tutti adornamenti
 La fonte, d'ogni fregio essa è il più grande!

83. Biasimi o lodi il dottor di politica,
 Venga ricchezza o vada come vuole,
 Oggi venga la morte o in altro secolo,
 Dalla via di giustizia il piè ritorcere
 Uom di mente ch'è salda, mai non suole.

84. Una notte, un picciol topo
 Una corba perforò
 E là dentro nella bocca
 Da sè stesso si cacciò
 D'un serpente che affamato,
 D'ogni senso estenuato,
 Di speranza abbandonato,
 Nella corba si giacea.
 Delle carni del meschino
 Il serpente si cibò
 E in gran fretta per quel buco
 All'aperto ritornò.
 Oh! guardate, umane genti ²⁾!

¹⁾ In luogo di *śrutasya*, della santa dottrina, Bhl. e Bnf. hanno *śamasya*, della pazienza.

²⁾ In luogo di *lokāḥ paçyata*, genti, guardate! Bhl. e Bnf. hanno *svasthās-tishthata*, state di buon animo! Così Rgd.

Del salire dei viventi
E dei lor decadimenti
È il destin l'origin prima !

85. Come un globo, da colpo di mano
Contro il suolo cacciato ¹⁾, sobbalza,
Così sempre la trista avventura
Degli onesti e de' pii si rialza ²⁾.
86. La pigrizia è il maggior d'ogni nemico
Quale dell'uomo nel corpo si stia,
Nè, simile al lavoro, è alcun amico
Col qual, ch'egli si perda, mai non fia.
87. Sebben reciso, ancor germoglia un albero;
Sebben scemata, cresce ancor la luna.
Il saggio che riflette, mai non turbasi
Quaggiù, se afflitto dalla rea fortuna ³⁾.
88. Quei che per duce Brihaspati ⁴⁾ avea
E il fulmine per arma e per soldati
Gli Dei celesti e per fortezza il cielo,
Quei che Airavata, a lui sì dolce e caro,
Guidava cavalcando ⁵⁾, ei vincitore
Di Bala un dì, ben che attorno difeso
Dal suo poter sovrano, ecco ! disfatto

¹⁾ Bhl. e Bnf. hanno *patito*, caduto, in luogo di *pātito*, cacciato o fatto cadere, che è lezione migliore.

²⁾ Questa stanza manca in Krshn. Cfr. *Proverbi di Salomone*, XXIV, 16, : *Septies enim cadet justus et resurget*.

³⁾ In luogo di *santapyante na te vipadā*, non si turbano (i saggi) nella sventura, che è lezione migliore, Klgur legge *santapyante na viplutā loka*, non si turbano costernati nel mondo.

⁴⁾ Vedi la stanza 34.

⁵⁾ Airavata è l'elefante cavalcato dal dio Indra in battaglia. In luogo di *vāhana*, cavalcatura, Klgur e Krshn. hanno *vārana*, elefante.

Fu dai nemici suoi nella battaglia ¹⁾.
Cedere al fato, oh! consiglio verace-
mente migliore! oh! vana possa umana!

89. Frutto che l'uom raccoglie,
Dall'oprar suo dipende;
All'opere la mente
S'informa e da lor pende ²⁾.
Savio che vuole oprar,
Dee molto meditar.

90. Nella testa tormentato
Calvo un uom da' rai del sole,
Per volere andò del Fato
Sotto un albero di palma
Disiando un'ombra calma.
Là, da un frutto grande e grosso
Che giù venne con fracasso,
Ebbe rotto il frontale osso.
Sempre, ov'è uno sventurato,
Il malanno è capitato ³⁾!

91. Della luna e del sol, di Ráhu per l'opra ⁴⁾,
Quando vedo l'angustia, ed il servaggio
Dell'elefante noto e del serpente ⁵⁾
E questa povertà d'ogni uom più saggio,
Oh! dico, il Fato quanto è mai possente!

¹⁾ Si allude a una battaglia tra Dei e demoni, in cui lo stesso dio fulminatore Indra, già vincitore del mostro Bala, fu disfatto.

²⁾ Secondo il postulato filosofico indiano, che le opere delle vite antecedenti influiscono sulle successive; anzi, la mente nostra o le inclinazioni della mente s'informano a quelle. Vedi l'Introduzione. Questa stanza manca in Bhl. e Bnf.

³⁾ Tradotta anche dal Sapienza (n. CXVII).

⁴⁾ Vedi la strofa 34.

⁵⁾ Vedendo, cioè, che anche gli elefanti e i serpenti possono essere inceppati.

92. Suol produrre talora il Fato arcano
 Uom ch'è d'ogni virtù colmo tesoro
 E perla è de' viventi e del terreno
 Ostello di quaggiù primo decoro.
 Ma, se di vita il fa che poco avanza ¹⁾,
 Dice ognuno: Oh! del Fato alta ignoranza!

93. Se sui rami dell'albero karira ²⁾
 Foglia non è, qual colpa ha primavera?
 Se non vedon di giorno upupe e alocchi ³⁾,
 Del sol qual mai saria fallanza vera?
 Se non stilla del ciátaka nel rostro
 La piova ⁴⁾, delle nubi ov'è mancanza?
 Ciò che in fronte fu scritto un dì dal Fato
 A cancellarlo chi ha di noi possanza?

94. Veneriamo i Celesti! E non son forse
 Ei pure al proprio ⁵⁾ Fato sottomessi?
 Vuolsi il Fato onorar! ma il Fato ancora
 Il frutto apporta d'atti già commessi.
 Dipende il frutto da' nostr'atti. Oh! dunque
 Che far di questa turba d'immortali ⁶⁾?
 E che far del Destino? All'opre sole
 Onor debbono rendere i mortali,
 Chè vincer l'opre il Fato unqua non suole.

¹⁾ Lett. Se ne interrompe d'un tratto la vita, cioè se lo fa di vita breve.

²⁾ Cespuglio spinoso e senza foglie che cresce nei deserti, detto dai naturalisti *capparis aphylla*.

³⁾ In luogo di *avalokate*, vede, il Bhl. ha *avalokyate*, si vede, o si fa vedere, e traduce *non volat*.

⁴⁾ Vedi la strofa 50.

⁵⁾ Ritengo la lezione *hita*, proprio, acconcio, del Bhl. e del Bnf.; in luogo di *hata*, che qui non ha senso, di Krshn. e Klgur.

⁶⁾ Degli Dei. Qui il poeta, per esaltare il merito delle opere, rasenta l'ateismo. Quanto alla dottrina intorno alle opere (anche commesse in una vita antecedente) e al loro merito, vedi l'Introduzione.

95. Venerazione a quell'atto per cui,
Qual vaselliere, del primordiale
Ovo nel seno Bráhma fu costretto,
E Vishnù fu cacciato entro l'assai
Profondo abisso delle dieci sue
Discese in terra, e per cui tratto fue
Rudra ad errar quale mendico, in mano
Recando un teschio, e a correre per l'etra
Eternamente fu costretto il sole ¹⁾!
96. Non la bellezza, non la stirpe o l'indole,
Non la scïenza, non il tuo sollecito
Altrui servire, alcun frutto producono.
Bensì fruttano all'uom quelli che a cogliere
Egli ebbe un dì, merti felici ed incliti,
Per castimonia antica ²⁾, a guisa d'alberi
Che a lor propria stagione i frutti donano.
97. Sovra alto monte e dentro alle battaglie,
Nel fuoco, all'onde in mezzo, in oste avversa,
In vasto mare, in seno alle boscaglie,
Inerte, addormentato, o per diversa
Cura affannoso, l'opre inclite e buone,
D'un tempo, dànno all'uom protezione.
98. Per goder di quel frutto che più vuoi ³⁾.
Propizia, o buono, renditi la dea
Ch'è la condotta onesta, e non fidarti,

¹⁾ È la teorica consueta delle opere fissate dal Destino alle quali nemmeno gli Dei si possono sottrarre. Così Brahma fu costretto a starsi entro l'uovo primordiale per procreare il mondo; Vishnu, per la salute degli uomini, discese dieci volte in terra, assunta forma umana; Rudra (Çiva), avendo ucciso il figlio di un Brahmino, fu condannato ad andar mendicando per dodici anni tenendo in mano il teschio dell'ucciso.

²⁾ In una vita antecedente. Vedi l'Introduzione.

³⁾ Nel senso di veder compiuto ogni desiderio.

Con cor soverchio attento, in quelle tante
 Inutili virtù ¹⁾, chè quella i tristi
 Converta in buoni e gli stolidi in saggi
 E i nemici in amici, ogni lontana
 Cosa rende vicina ²⁾ e in un istante
 Muta in ambrosia ogni mortal veleno.

99. Dal saggio che intraprende opra da farsi,
 Sia buona o rea, con cura, in sul principio,
 L'esito se ne pensi. In fino a morte ³⁾,
 Simile a dardo che consuma il core,
 Dell'opre tutte che precipitoso
 L'uom compier volle, si raccoglie il frutto.

100. L'uom sventurato che venendo in questa
 Terra data all'oprar ⁴⁾, la penitente
 Vita ricusa, è simile a chi cuoce
 Oleosa focaccia entro un vasello
 Di metal prezioso e schegge sotto
 Di sandalo v'accende ⁵⁾, o a quei che il suolo
 Ara dintorno con aratro d'oro
 Radici per aver di pianta d'arka ⁶⁾,
 O a quei che rami d'albero recide
 Di canfora e ne fa da tutte parti
 Siepe intorno ad un campo di kodràva ⁷⁾.

¹⁾ Ritengo la lezione del Bhl. e del Bnf. *viphala*, infruttifero, in luogo di *vipula*, molto, (Krshn., Klgur).

²⁾ Cioè facile da ottenere; ovvero, più lett., rende visibile ciò che è invisibile; *occultum revelat* (Bhl.).

³⁾ Cioè per tutta la vita.

⁴⁾ Le opere da farsi al mondo perchè fruttino poi in altra vita. Vedi l'Introduzione.

⁵⁾ Cioè adopera e consuma cose preziose per uno scopo vile; così per le altre due similitudini che seguono. Il senso è che chi così adopera, vive inutilmente e perde un tempo prezioso per nulla.

⁶⁾ Albero di poco valore, *calotropis gigantea* dei naturalisti.

⁷⁾ Cereale di assai poco valore; *paspalum scrobilatum*.

101. L'uom si cacci in fondo al mare,
Salga al Meru ¹⁾ fino in v'etta,
I nemici sopraffare
Sappia in campo, anche si metta
Tutte l'arti ad imparare,
La scienza più perfetta,
Il servire, il trafficare,
La campagna a coltivare,
Come augel per l'etra immenso
Vada a vol con sforzo intenso,
Ma quel ch'esser non dovrà
Per decreto del destino,
In niun tempo mai sarà,
E di quel ch'esser pur de',
Il non essere dov'è ²⁾ ?

102. Per l'uom che d'opre belle ebbe gran copia
In vita che precesse ³⁾, le più orrende
Foreste son città nobili e grandi,
Affabile costume ver lui prende
Ciascuno e l'ampia terra è colmo a lui
Tesoro che di gemme inclite splende.

103. Qual è cosa dis'iabile ?
L'accontarsi co' prestanti. —
Qual è cosa infelicissima ?
L'abitar con gl'ignoranti. —
Qual è cosa miserabile ?
La perduta occasione. —
Qual è cosa perfettissima ?
Al dover devozione. —
Qual è l'uom più forte e intrepido ?

¹⁾ Celebre monte indiano; v. strofa 49.

²⁾ Questa strofa manca in Bhl. e in Bnf.

³⁾ Vedi l'Introduzione.

Quei che doma i sensi suoi. —
 Qual la donna ch'è più amabile?
 La più fida a' voti suoi ¹⁾. —
 Qual è mai ricchezza stabile?
 Il possesso delle scienze. —
 Qual è cosa felicissima?
 Non dover far dipartenze ²⁾. —
 E che è il regno? Frutto egli è
 Del comando che alcun diè ³⁾. —

104. Son due le vie del fior del gelsomino
 Come dell'uomo ch'è di eletta mente.
 O in fondo alle foreste ei si consuma,
 O va sul capo di tutta la gente ⁴⁾.

105. Ad ora ad ora si fa bello il mondo
 E per quei che son scarsi in dir parole
 Che gradir mai non ponno, e per chi è ricco
 Di piacevoli detti, e per chi pago
 Sen va della sua donna ⁵⁾, e per chi astiensi
 Dal biasimar procacemente altrui.

106. Di tal ch'è fermo in suo nobil costume,
 Anche se alcuno il sopraffà, non mai
 Virtù della fermezza è rintuzzata.
 Anche se in giù travolto è il fuoco, in giuso
 La chiara vampa sua mai non è andata ⁶⁾.

107. Quegli, a cui dell'amante i guardi obliqui
 Non rovinan la mente o il divampare

¹⁾ Verso il marito.

²⁾ Non uscir mai dal proprio paese.

³⁾ Quando un re riceve obbedienza; se no, egli non regna veramente. Questa stanza manca in Bhl. e in Bnf. E mancano i numeri 104, 105, 107, 108.

⁴⁾ Stanza molto simile alla 33.

⁵⁾ Non desidera la donna altrui.

⁶⁾ Stanza tradotta anche dal Sapienza (n. x).

Del fuoco del corruccio, e cui non ponno
De' sensi i molti obietti, alle catene
Avvinto del desio, tragger con seco,
Tutti i tre mondi, fermo in sè, conquista.

108. Come dall'astro che la luce mena,
S'investe il mondo col vivo splendore
De' rai fiammanti, l'ampia superficie
Di questa terra tutta sotto al piede
Va coperta d'un uom ch'aggia valore ¹⁾.
109. In un istante, simile a ruscello
Diventa il mare, all'acqua il fuoco ardente,
A picciol sasso il Meru, ad un cerbiatto
Il signor delle belve, a una ghirlanda
Di fiori un serpe ed a stillar d'ambrosia
Velenoso licor, per tale, in cui
Indol si manifesti generosa
Ch'è d'ogni cosa la più cara al mondo.
110. Uomini di gran cor che son fedeli
A' veridici voti, agevolmente
Abbandonan gli spiriti vitali,
Non la impromessa lor. Ma, come madre,
La onoran essi, di modestia e d'altre
Assai virtù prima sorgente, bella
D'infinita purezza in sua natura.

¹⁾ Giuoco di parole, intraducibile, di *pāda*, piede, e raggio.

LE SENTENZE DI BHARTRIHARI

AL BEATO GANESA VENERAZIONE!

II.

CENTURIA DI SENTENZE INTORNO ALLA RINUNCIA ¹⁾

1. Alla tranquilla Maestà che solo
Un modo ha in sè perchè altri la conosca,
Conformata di spirto ed infinita,
In tempo e spazio e in ogni sua virtude
Immisurata, venerazione ²⁾!
2. Strugge l'invidia gli uomini più dotti;
Guasta i più ricchi lo stolido orgoglio;
Dall'ignoranza a mal punto ridotti
Son gli altri tutti. Oh! de' poeti in seno
D'eloquenza appassisce il bel germoglio ³⁾!
3. Io già non spero che felice mai
Facciasi il viver di quaggiù, ma, quando
lo più vi penso, ingenera timore

¹⁾ Vedi l'Introduzione.

²⁾ È la stessa stanza che si trova a principio della centuria della morale.
Vedine perciò le note.

³⁾ Stanza variamente intesa. Pare che il poeta assegni tre cagioni al decadere delle lettere, cioè l'invidia, l'orgoglio, l'ignoranza, se s'interpreta *in seno de' poeti*, secondo Klgur. Ma il testo non ha che *ange* o *angeshu*, in seno, senza dir di chi. Il Bhl. traduce: *Spreta igitur in libris sacris latent monita*. Rgd. invece: *Comment pourrais-je arracher l'éloge de ma gorge?* (!?)

L'esito in me delle opere più belle ¹⁾.
 Anche quello che attendesi da lunga
 Stagione, frutto di ben molto e molto
 Onesto oprar, disìabil piacere,
 Tanto grande si fa che si converte
 In isciagura per chi avrallo un giorno ²⁾.

4. Per desìo d'un tesoro il suol frugai,
 Il re di tutti i fiumi valicai ³⁾;
 Fusi delle montagne il minerale,
 Servendo accontentai gente regale;
 Passai la notte in mezzo a sepolcreti
 Intento a riti magici e segreti.
 Un sol quattrino però non ebb'io.
 Lasciami adunque, inutile desìo!

5. Io percorsi la terra, inaccessibile
 Per gli ostacoli molti, e niuna meta ⁴⁾
 Ebbi a toccar. Del sangue e dell'origine
 Lasciando la superbia consüeta,
 Altri servii, ma senza pro. Lasciandomi
 L'onore a dietro, nelle case altrui,
 Pur con temenza che indi mi cacciassero
 Sì come corvo ⁵⁾, saziato fui ⁶⁾.
 O cupidigia, che ami i tristi intenti,
 Tu cresci ognora nè mai ti contenti!

¹⁾ In questa e nelle vite antecedenti. Vedi l'Introduzione.

²⁾ Sentenza molto oscura nella seconda parte, variamente intesa dai traduttori e dai commentatori; nè le interpretazioni, per quanto ingegnose, soddisfano.

³⁾ L'Oceano. Questa stanza trovasi tradotta anche dal Sapienza (n. CXXVI).

⁴⁾ Senza frutto.

⁵⁾ I corvi, in India, sogliono divorare gli avanzi dei sacrifici, e però vengono sovente scacciati.

⁶⁾ Cioè scroccai.

6. A gran stento i motteggi de' protervi,
Pur di farmeli amici, io tollerai.
Con alma abbandonata ¹⁾ io risi ancora
E le lagrime interne io divorai.
A forza raffermando la mia mente
Agl'insensati ²⁾ ancora io m'inchinai.
Speme che invano m'induci a sperare,
Per te in qual modo ancor dovrò danzare?
7. Con l'andare e il venir di questo sole,
Di giorno in giorno se ne va la vita.
Pel grave peso degli affari molti,
La perdita del tempo è inavvertita.
Nascite nel veder, vecchiaia e morti,
Da niun nulla temenza è concepita.
Così al licor bevendo dell'inganno,
Dell'uom la mente rimane stordita ³⁾.
8. Se non vedesse la compagna sua
Sempre, meschina e misera! da' suoi
Piccoli bimbi affamati e piangenti
Presa alle vesti lacere e consunte,
Qual uom che ha senno, come mai potrà,
Per soddisfare al ventre maledetto,
Pur con timor che l'umile preghiera
Resti interrotta, pronunciar quel detto:
« Dammi! » ⁴⁾, qual nella strozza singhiozzante
Impedito rimane e si disperde?

¹⁾ Lett. vuota (*śūnyena*).

²⁾ In luogo di *pratīhata-dhīyām* degl'insensati, Kṛṣṇa. legge *prahasita-dhīyām*, di quei che hanno mente risibile, o di cui altri si fa beffe.

³⁾ Non s'accorge della miseria e infelicità della vita. Questa stanza manca in Bhl.

⁴⁾ Cioè: fammi l'elemosina!

9. De' piaceri il desio già se n'è andato,
 Di giovinezza è l'ardor disparito,
 Ogni coevo amico, al par stimato
 Del viver nostro, al ciel ratto è salito.
 Io col baston mi reggo in piedi a stento
 E di tenebre intanto ho il veder cinto.
 Oh! d'esto corpo mio cieco ardimento,
 Ben che da tema del morir già vinto ¹⁾!
10. Fu data ai serpi dal primo Fattore
 L'aria per cibo ²⁾, e a procacciarsi è agevole,
 Scevro d'offesa altrui, quell'alimento.
 I greggi che ne' campi hanno lor sede,
 Fatti ³⁾ a cibarsi di germogli d'erbe
 Furon già, ma dell'uom che per varcare
 Del mondo l'oceàno ha possa e ingegno,
 Fu l'alimento di tal guisa ordito
 Che in conseguirlo vassene di lui
 Man mano ogni vigor mentr'ei sel cerca.
11. Nessun piacere fu da noi gustato,
 Ma il desire ha consunto tutti noi.
 Non il vivere austero fu osservato,
 Ma per esso turbati siamo noi.
 Non il tempo del vivere è passato,
 Ma per il tempo siam passati noi.
 Il desiderio sol non è invecchiato,
 Ma invecchiato è davver ciascun di noi.

¹⁾ Che si regge ancora in mezzo a tante sventure! In luogo di *dhṛṣṭāḥ kāyah*, audace persona, Bhl. legge *duṣṭāḥ kāyah*, persona infelice, che, forse, è lezione migliore.

²⁾ Secondo una credenza volgare. Bhl. ha *vāyuh kṛto vedhasā*, in luogo di *dhātṛā marut-kalpita*, che ha lo stesso significato.

³⁾ In luogo di *srṣṭāḥ*, conformati, Bhl. ha *puṣṭāḥ*, nutriti. Il Bhl. non sembra avere inteso bene questa stanza che lamenta la miseria umana di fronte ai bruti.

12. Noi perdonammo, ma non pazienti ¹⁾;
Abbandonammo della casa i dolci
Consüeti piacer, ma non di voglia
Contenti e soddisfatti; e sopportammo,
A sopportar difficili, gli ardori
Del sole e il vento freddo, e non per tanto
Fu osservata da noi la vita austera ²⁾.
Pensammo e notte e giorno alle ricchezze
Con anima continua ed affannosa,
Non pertanto di Siva inclito il piede
Noi venerammo. L'opre tutte noi
Femmo de' penitenti consüete,
Ma nel sperato frutto inganno avemmo ³⁾.
13. È solcato di rughe il volto mio,
Segnato il capo di bianchi capelli,
Le membra tutte diventano imbelli,
Solo incolume resta in me il desio.
14. Che di quel lembo di celeste plaga
Cinta la luna nella notte sia
Di cui cinto sen va di giorno il sole,
Oh! sorte d'ambidue meschina e ria ⁴⁾!
15. È destin che vaniscano gli oggetti
De' sensi anche se a lungo abbianli a prova ⁵⁾.
Ma, se l'uom contro voglia li abbandona,

¹⁾ Abbiám perdonato a parole, ma non di vero cuore.

²⁾ Cioè fu osservata imperfettamente.

³⁾ In luogo di *vāncitāh*, ingannati, Kṛshn. legge *āncitam*, onorato, che non si sa bene a chi si debba riferire.

⁴⁾ Giuoco di parole, intraducibile in italiano, con *ambara* plaga di cielo, e veste. Il poeta nota che, davanti alla natura, siamo tutti eguali e tutti egualmente miseri come il sole e la luna che non hanno che una veste in comune (una plaga comune di cielo).

⁵⁾ Lett. sono stati con noi.

Qual differenza in lor vanir si trova?
 Se per sè vanno, incomparabil doglia
 Recano essi alla mente, al core, all'alma.
 Ma, di sua voglia ove li lasci alcuno,
 Son di ben star cagion, di pace e calma.

16. Discernimento allor che si dispieghi,
 E si tranquilli, in rinnegar sua mente,
 Il valido poter del desiderio,
 Bella perfezion dell'uom si avanza,
 Là 've il Sire dei venti è di pietade
 Misero oggetto, misero! ch'ei venne
 Giù a cader nell'abisso del desio,
 Che l'età sfronda, d'un poter sovrano ¹⁾!

17. Fin che rimanga all'uom con l'elemosina
 Poco pane accattato, anche se insipido,
 Anche se una sol volta al dì bastevole ²⁾,
 E per letto abbia il suolo e sè medesimo
 Per suo solo servizio e vecchi e laceri
 A mille brani i cenci suoi gli servano
 Da vestimento, oimè! mai non lo lasciano
 De' sensi suoi gli oggetti vani e labili!

18. Caggia pur d'una lampa nell'incendio,
 Che l'arderà ³⁾, l'ignorante farfalla;
 Nell'inscienza sua, divorì il pesce
 La carne che si sta sospesa all'amo.

¹⁾ Questa stanza difficile e oscura, che manca in Bhl., significa che mentre il Sire dei venti (il dio Indra) è soggetto ai desiderii e alle cupidigie (tra l'altre a quella del regno), il penitente o il saggio che ha frenato e sopito ogni sua voglia, è assai più felice di lui.

²⁾ Cioè per un pasto solo.

³⁾ Leggo *dāhātmyam*, che è dato in nota da Klgur, mentre tutte le edizioni leggono *mahātmyam*.

Ma noi che abbiám scïenza, al desir nostro,
Irto di mali assai, non rinunciamo.
Oh! della illusiön profondo abisso!

19. Basta per letto la faccia del suolo
E un frutto basta per alimentarci.
Una corteccia è veste e sottoveste,
E basta l'acqua la sete per trarci.
Approvar non poss'io di que' malnati
Il mal costume allor ch'egli hanno ottusi
I sensi, per desio d'altra ricchezza ¹⁾,
Come fan quei che al troppo vin son usi ²⁾.

20. Un dì fu procreato questo mondo ³⁾
Da gente di gran cor ricca di beni.
Altri il governò poscia ed altri ancora
Il vinse e via 'l donò per un vil prezzo.
I mondi tutti, e quattordici sono,
Altri forti sfruttâr. Deh! che è mai dunque
Cotesto ebbro furor per cui la gente
È in poter di chi poca terra vinse ⁴⁾?

21. Tu se' prence, ma noi per la scïenza
Che ci acquistammo in frequentar maestri,
Superbi andiamo.
Pel tuo poter sì illustre, noi la nostra
Gloria pel mondo intero celebranti
I dotti abbiamo.

¹⁾ In luogo di *nava-dhana*, nuova ricchezza, Krshn. legge *vidhuvana*, actio f.

²⁾ Più bevono e più berrebbero.

³⁾ Nel senso che fu riempito di abitanti. Si allude forse agli antichi eroi o principi o Brahmini che conquistarono e popolarono il mondo (Klgur, Krshn.).

⁴⁾ Deplora l'avidità del regnare e il desiderio delle conquiste.

Davvero! anche se grande è fra noi due
E remota in ricchezze ed in onori

La differenza ¹⁾,

Se tu volgi da noi la faccia altrove,
A tanto non facciam per alcun modo
Niuna avvertenza.

22. Qual mai gloria è de' regnanti
Tutto il mondo in ottener,
Se nemmen per pochi istanti
Cento re non si ristero
Di volerlo posseder?
Quelli ancora che una parte
D'una parte ne acquistâr,
Parte minima, con arte,
Stolti! n'hanno gran diletto
E dovriansene corruciar ²⁾.

23. Questo picciolo átomo di terra,
Cinto dintorno dal giro dell'acque ³⁾,
Ne' contrasti acquistato della guerra,
A una turba di re sfruttar già piacque.
Vili son essi e miseri d'assai
E nulla dànno e non darebber nulla ⁴⁾.
Oh! veramente abietto se tu vai
Da loro a dimandar qualche nonnulla!

24. Non siam noi giocolieri e non buffoni,
Non cantori, non tali che la mente

¹⁾ In luogo di *māna-dhana*, onori e ricchezze, del Bhl., le edizioni di Klgur e Kṛshn. hanno *mānada-nāti*..., per cui il senso è cambiato così: O re (*mānada*), fra noi non è davvero una troppo lontana differenza.

²⁾ È gran fatica il regnare, e non si dovrebbe desiderare nemmeno su piccola parte della terra; quanto meno su tutto il mondo! Eppure anche questo si desidera dai re!

³⁾ Dall'Oceano.

⁴⁾ In luogo di *na-dadyur-dadate*, non darebbero e non danno, Bhl. ha *dahyante dadato*, quod si hoc modo flagrant ii qui dare possint.

Abbiam data in biasmar l'altrui difetto ¹⁾.
 Dunque, in corte real, chi siamo noi?
 Non donne al certo, curve alla persona
 Per la gravezza del turgido petto ²⁾!

25. D'uom tranquillo e deserto ³⁾ un dì servia
 La dottrina a fugar doglia e tristezza.
 Ella, col tempo, a compiere venìa
 D'uom sensüal la felice allegrezza.
 Oggi ch'ella vedea quanto ostil sia
 Dei re la mente a scïenza, a saggezza,
 Oh miseria! oh dolore! andar si lassa
 Ognor più in giuso ad ogni dì che passa!

26. Quegli è nato davver, di cui, per farne
 A sè stesso ornamento, alto sul capo
 Dal dio nemico dell'amore il bianco
 Teschio si porta. Ed or, quale di orgoglio
 È incomparabil febbre ne' mortali,
 Quando alcuni, solleciti lor vita
 Pur di salvar, li inchinan supplicanti ⁴⁾?

¹⁾ Bhl. ha *sabhyetara-vādi-cancavah*, che egli traduce *turpes sanniones*.

²⁾ Il poeta vuol dire che per lui e le persone come lui non c'è luogo in corte, perchè soltanto i buffoni e i maledici e ogni altra gente turpe vi trova accoglienza. Cfr. Giovenale:

« Quid Romae faciam? Mentiri nescio; librum,
 Si malus est, nequeo laudare et poscere; motus
 Astrorum ignoro; funus promittere patris
 Nec volo nec possum; ranarium viscera nunquam
 Inspexi » (*Sat.* III, 41-45).

³⁾ Nel senso che, come penitente, ha rinunciato a tutti i beni di quaggiù.

⁴⁾ Pensiero oscuro. Pare voglia dire. È atto di superbia il volersi fare inchinare dai devoti che tremano per la loro vita. Ciò va detto ai re. Mentre gli uomini devono tutti morire, perchè sono tutti eguali, è più fortunato colui (è veramente nato alla vita) del teschio del quale il dio nemico d'amore (Çiva) si adorna la fronte! Çiva, infatti, è rappresentato con un teschio in fronte per ornamento. Il Bhl., interpretando diversamente, riferisce la favola secondo cui Çiva, vinto Brahma che aveva quattro capi, si fece ornamento d'uno dei teschi di lui. Quella fu umiliazione per Brahma, e però anche i principi dovettero mostrarsi più umili verso gli uomini pii e devoti.

27. Sovrano sei delle ricchezze. Noi
 Delle parole siamo sovrani quanto
 Più e più vogliamo.
 Tu se' gagliardo. Inesauribil possa,
 D'avversari ¹⁾ in domar l'ardito orgoglio,
 Noi possediamo.
 A te servono i ricchi ²⁾. Disïosi
 D'udirmi tutti son, dal cor la macchia
 Per far sparire ³⁾.
 Se a me fai poca reverenza, assai
 Minore a te la fo. Via via! ch'io voglio,
 O re, partire ⁴⁾.
28. Passò quel tempo che fu già felice
 Per godimenti con liete fanciulle!
 Lunga stagion del mondo per la via
 Noi camminammo e stanchi omai ne siamo
 Sì che ora, sulla sponda del celeste
 Fiume ⁵⁾, noi stiamo le misere grida
 A levar con altissimi lamenti:
 O Siva (così appunto), o Siva! o Siva!
29. Poi che l'orgoglio Poi che i congiunti
 È disparito, Son dileguati
 Poi che l'avere E i conoscenti
 È esaurito Via sono andati
 E il mendicante E a poco a poco
 Nulla toccò La gioventù
 E se n'andò; Tolta ci fu,

¹⁾ Controversisti in materia religiosa e filosofica.

²⁾ Kṛṣṇa. *hā dhanāndhāh*, resi ciechi dalle ricchezze.

³⁾ Purificare il cuore dall'orgoglio, dall'invidia, dall'ira, ecc.

⁴⁾ Simile pensiero al n. 24.

⁵⁾ L'Indo celeste (*svah-sindhu*). Altri intende il Gange. Come dicesse stando ad aspettare alle porte del paradiso. Immagine tolta dai penitenti indiani che stanno a venerare sulle sponde dei sacri fiumi.

Appropriato	Pure le roccie,
Unicamente	Sotto un gran monte,
È l'abitare,	Con l'acque chiare
A un uom di mente,	Di cui è fonte,
Nel fondo cupo	Di Giahnu quella
D'un antro, affè!	Figlia real,
Di cui rendè	Ganga immortal ¹⁾ .

30. A che, mio core, lungamente volto
 Di giorno in giorno a renderti la mente
 Altrui propizia, per te stesso vai
 In abisso a cader di mali ingente ²⁾?

Se tranquillo sei tu per quella gemma
 Filosofal ³⁾ ch'è tua virtù, cagione
 Di pace interna, del desio perduto ⁴⁾
 L'oggetto a che non ha soddisfazione ⁵⁾?

31. Nel piacere è timor di malattia,
 Di decader temenza è in nobiltà,
 Di sfortuna è timore in dignità,
 Di principe qualor ricchezza sia ⁶⁾.

Gli eserciti han timor di schiere avverse,
 Di vecchiezza timore ha la beltà,
 Teme dell'eresia la santità ⁷⁾
 E virtù teme le genti perverse.

Di morir teme il corpo. Oh! veramente
 Ogni oggetto è quaggiù pien di timor

¹⁾ Cioè ridursi a far vita penitente. La Gangà (fem.) figlia, di Giahnu, antico e mitico re, è il Gange.

²⁾ Bhl. legge *kṛṣṇa-viphalam*, travaglio inutile.

³⁾ La pietra che si suppone soddisfi ogni desiderio.

⁴⁾ In senso di cancellato, attutito, e che però non dovrebbe più turbare.

⁵⁾ Quando un desiderio, in qualunque modo è cessato, gli è come se fosse stato soddisfatto.

⁶⁾ Timore del principe per la confisca dei beni.

⁷⁾ L'ortodossia nelle dottrine sacre.

E degli umani solo redentor
Da tema è il rinunciar del penitente ¹⁾.

32. Per questa vita nostra, equiparata
A stilla d'acqua sovra un fior di loto,
Qual cosa mai non fu da noi tentata
A cui ²⁾ discernimento è verbo ignoto?
Chè veramente a' ricchi nel cospetto,
Per lor dovizie insani della mente,
Peccammo noi quando senza rispetto ³⁾
Nostre virtù narrammo lungamente.
33. Oimè, fratello, inchiniamci alla Morte,
Per cui voler son iti per la via,
Tutti! delle memorie già passate ⁴⁾
Un gran monarca e insiem la compagnia
De' suoi vassalli, e quella che seduta
Stavagli accanto gente dotta e pia,
E seco le fanciulle che un bel viso
Avean di luna e quei, tutti albagia,
Prenci del sangue raccolti in legione
E i bardi regi ed ogni lor canzone!
34. Quelli, da cui noi siamo nati un giorno,
Già da gran tempo son di qui partiti.
Quelli, coi quali s'iam cresciuti, anch'essi
Delle memorie pel sentier son iti.
Or noi, che ci aspettiam di giorno in giorno
Della vita il cessar, s'iam r'usciti
A stato qual di pianta è veramente
Sull'arenosa spiaggia d'un torrente.

¹⁾ La rinuncia a tutte le cose di quaggiù (*vairāgya*, lett. il disinnamorarsi), da cui prende il titolo questa centuria.

²⁾ Cioè a noi. Kṛṣṇa. legge *nirhanka*, senza timore.

³⁾ Senza verecondia o ritegno da parte nostra o rispetto per noi stessi.

⁴⁾ Cioè che appartengono omai al passato.

35. In questa casa dov'erano in più,
Ora un solo si sta.
Dov'era un solo e molti un dì, laggiù
Nessuno alfin più va.
La notte e il dì agitando in su ed in giù
Di dadi in guisa, là
Stassi a giuocar la vita de' mortali,
Disco da giuoco è il mondo ¹⁾,
Il Signor della morte insieme a Kàli ²⁾.
36. Che far non sappiamo noi fra questa gente
Di cui è un batter d'occhi la carriera ³⁾,
Se menar dobbiam vita penitente
Casti abitando a una sacra riviera ⁴⁾,
Ovver se dobbiam noi modestamente
Addetti starci a virtuosa mogliera;
Se spegner nostra sete alla corrente
Ampia dobbiam della filosofia
O al nettar vario della poesia.
37. Qual frutto mi verrà da que' bei giorni,
Quando, del Gange su la sponda assiso,
Presso una rupe d'Himalaya, in quella
Ch'è del loto postura ⁵⁾, e già venuto
In mistico sopor secondo è legge
Di Brahma meditar ⁶⁾, gli antichi cervi,

¹⁾ In luogo di *bhuvana-phalake*, sul disco del mondo, Kṛṣṇ. ha *bahukalah*, che ha molti artifizi (Çiva).

²⁾ *Kàli*, sposo di Çiva, che è il dio distruttore.

³⁾ La vita mortale.

⁴⁾ I sacri fiumi indiani le cui sponde sono abitate da devoti.

⁵⁾ Si tratta di un modo particolare di sedersi (detto del loto) nell'atto di religiosa meditazione.

⁶⁾ L'alta meditazione di Brahma (l'essere Supremo) è come un letargo, perchè l'asceta è come sciolto da ogni cosa sensibile di quaggiù.

Senza timor, venièno accarezzanti
Ad accostar lor membra alle mie membra ¹⁾?

38. Quando mai starem noi d'un sacro fiume
A un'isoletta, la cui superficie
Inargenti la luna co' suoi raggi,
A seder lieti allor che intorno tace
Ogni notturno suono, « O Siva! o Siva!
O Siva! » per gridar con alte voci,
Turbati in cor per tanto scarso gaudio
Dell'esser di quaggiù, con gli occhi molli,
Per l'interno gioir ²⁾, di molto pianto?
39. Il Signor degli Dei ³⁾ dico il mio nume,
Il fiume degli Dei ⁴⁾ dico il mio fiume,
Sul monte un cavo speco ostel mi sia
E l'aria aperta la gonella mia ⁵⁾.
Mi è solo amico il Nume della morte,
Voto è mostrarmi fermo sempre e forte.
Che dire ancor? Di pianta religiosa ⁶⁾
Deh! mi sia il fusto qual diletta sposa!
40. È un fiume il desiderio, e ne son l'acque
Del desiderio stesso i vani oggetti.
Di cupidigia il conturbano i flutti,

¹⁾ Confr. il poema persiano: *Meg'nûn e Leyla*, di Nizâmi del XII secolo, in cui si racconta come i cervi e le gazzelle vivessero domesticamente con Meg'nûn ridottosi, insano per amore, ad abitare nel deserto. — Krshn. in luogo di *svânga*, le proprie membra, ha *çrngâ*, corno.

²⁾ Per la pace interna goduta dagli asceti.

³⁾ Çiva.

⁴⁾ Il Gange.

⁵⁾ Vuol dire starsi ignudo. Il testo dice *haritah*, le regioni del mondo (*diçah*, così spiegano i commenti) che servono di veste; ma è metafora che per noi non va, mentre da noi la frase *andar vestito d'aria* significa *non aver veste alcuna*.

⁶⁾ La pianta *figus religiosa* sotto cui di consueto si tengono i penitenti.

Mostri immani ne son del cor gli affetti.
Ha le illusioni per augelli e atterra
Quanti alberi son là della fermezza;
Difficile a passar per molti gorghi,
E le sponde son l'ansie, ed hanno altezza,
E profondo egli è assai. Ma quegli asceti
Gioiscono davvero con mente pura
Che di là ne son iti ad altri greti ¹⁾!

41. Da quando, amico mio, per i tre mondi
Questa vita viviam, non venne mai
Alcuno sulla via degli occhi nostri
Nè giunse fin là dove intender ponno
Gli orecchi nostri ²⁾, al qual fosse concesso
Di star qual forte legno a cui costretto
Con ritorte rimanga quel del core
Elefante gagliardo, inebbriato
Da forte intimo ardor per quella sua,
Dell'oggetto de' sensi, elefantessa ³⁾.

42. Deh! potess'io, dentro montano speco,
Sovra una pietra riposando in quelli
Di meditazion brevi intervalli,
Rammemorar con un sorriso interno
I giorni che sembrâr lunghi nel duolo ⁴⁾
D'ir supplicante a' ricchi nel cospetto,

¹⁾ I penitenti che hanno frenato e domato ogni loro desiderio e moto dell'animo.

²⁾ Cioè non abbiám mai veduto nè udito.

³⁾ Brutta allegoria. Il poeta vuol dire che, veramente, egli non ha mai trovato tale che resti insensibile agli oggetti del desiderio, immobile come il palo a cui si avvince un elefante furente per amore.

⁴⁾ In luogo di *duhkha-dirghāh*, lunghi nel duolo, Kṛshn. e Bhl. hanno *duhkha-bhājo*, che dispensano duolo. È preferibile la prima lezione per ciò che il poeta dice nei versi che seguono.

E brevi mi parean quando svīata
Dei sensi dall'oggetto era la mente !

43. Non potemmo acquistar, scevra di macchia,
Scienza noi, non procacciar ricchezze;
Non a' parenti con alma devota
Umil prestammo obbedienza. Al seno
Noi non stringemmo, pur nel sonno, vaghe
Giovinette per lunghi occhi piacenti;
Ma tutto il tempo, come corvi, noi
Passammo in domandare agli altri un tozzo ¹⁾.
44. Pieni il cor d'una tenera pietà,
Donammo ad altri tutto il nostro aver
Pensando che quaggiù non lieto va
Il Fato per la via ch'ei dee tener.
Però, dell'anno nella tarda età,
Di notte, in sacra selva, di seder
Della luna ci è caro allo splendor
Mentre il nostro pensier chino si sta
Di Hara ²⁾ al piè pregandone il favor.
45. Noi qui siam paghi di cortecce ³⁾; voi
D'ornamenti di seta ⁴⁾. Oh ! veramente
Differenza non è in nostro appagarci !
Tal, di cui desiderio è incontinente,
Povero sia ! Ma, se contento è il core,
Chi ricco sarà detto e chi indigente ?

¹⁾ Vedi la strofa 5^a di questa centuria. Non s'intende bene se il poeta dice tutto ciò da senno o per ironia. Il Bhl. in luogo di *preritah*, fatto passare (il tempo), ha *āposhitah*, fatto nutrire, e traduce: *tempus tale aviditate in frusta aliena veluti per corvos nutritur* (?)

²⁾ Hara (cioè il distruttore), soprannome di Śiva.

³⁾ Per vesti, al modo ascetico.

⁴⁾ Kṛshn. legge *lakshmyā*, per ricchezza.

46. Per quanto io pensi lungo tempo, mai
Non so di qual mai grande penitenza
Il frutto avrò, di questo andar vagando
Libero e sciolto ¹⁾, del cibarmi scevro
D'ogni ingordigia, dello starmi ai grandi ²⁾
In compagnia, dell'ascoltar dottrine
Che un solo frutto avran, di sè medesimo
L'acquiescenza ai voti, e della mente
Che, lenta, a oggetti esterni ancor s'appiglia.
47. Quelli di cui la mano è la scodella
Tutta pura, e pei quali il quotidiano
Cibo non manca in tanto andare attorno
Limosinando, a' quali è vestimento
L'aura intatta del ciel ³⁾, letto del suolo
La superficie vasta, in cui s'induce
Perfezion per l'ascetica vita,
Di sè medesmi paghi, e ricchi ei sono
Ed evitaro i molteplici casi
Di contaminazion, l'*Atto* è distrutto ⁴⁾.
48. Difficile il padrone a contentare;
Mobile qual destrier dei re la mente;
Noi, che in alto pensier sogliamo instare,
Fermo un desire abbiám continuamente.
L'età longeva il corpo fa invecchiare,
Morte ci toglie il viver finalmente.
Pel saggio, amico mio, non puoi trovare
Cosa miglior del viver penitente !

¹⁾ Da ogni impaccio di cura terrena.

²⁾ Così, se si legge *saháryaiḥ*. Kṛṣṇ. legge *saháyaiḥ*, coi compagni (di penitenza).

³⁾ Cioè che stanno ignudi.

⁴⁾ Cioè le loro opere sono inutili. Vedi l'Introduzione.

49. Sono i piaceri come lampo instabili
 Che fra le nubi accumulate guizzano;
 Labil l'età qual pioggia che da nuvoli
 Dalla bufera dispersi scoscendesi,
 E il godimento giovanile è futile!
 Cotesto, o saggi, in core ben figgendovi ¹⁾
 Sollevate la mente a quel ch'è agevole
 A conseguir per chi ha fermezza d'animo
 E devozione, assorbimento in estasi ²⁾.
50. Beato ³⁾ è l'uom che, altero di sè stesso,
 Abita in santi vichi o in ampie selve,
 E, per colmar la cavità del ventre,
 Tolta con seco, ricoperta a sommo
 Da un bianco drappo, certa sua scodella,
 Affamato sen va di porta in porta
 Là 've tutto annerì pel fumo denso
 Del fuoco che le sacre offerte strugge
 A' sacerdoti in mezzo, intenti il rito
 In ordine a compir. Miglior costui
 Che tal non sia qual, fra gli eguali suoi,
 Di giorno in giorno disprezzato incede ⁴⁾!
51. I saggi che son giunti a perfezione,
 Van per lor via non crucciosi non lieti
 Allor che da la folla, avida sempre
 Di blaterar per curïosa voglia,
 Sono assaliti con tai detti: « Oh! dunque

¹⁾ Leggendo *ity-âkalayya*. Il Bhl. ha *tanu-bhrtâ mithyâkalayya*, e traduce: *corporis adminicula* (?) *perperam reputata*. Lezione evidentemente falsa.

²⁾ Meditando Brahma che è l'Essere Universale e Supremo. Vedi l'Introduzione.

³⁾ Bhl. ha *nâthah*, re, sovrano.

⁴⁾ Stanza, piena di giuochi di parole, intesa a contrapporre la felicità del penitente mendicante alla miseria di chi vive soggetto agli altri.

È un Ciandala costui ¹⁾ o gli è un Bramino?
 È un Sudra o un penitente o un dei devoti
 La cui mente abilissima è capace
 Di scerner dove si nasconde il vero? »

52. Oh! beati color che, infrante omai
 Dell'esser le catene impedienti,
 Al confin d'una selva, il tortuoso ²⁾
 Camminar de' mondani avvenimenti
 Lasciando di pensar ³⁾, le dolci notti
 Passano dell'autunno ove inargenti
 Del ciel lo spazio co' suoi rai la luna,
 Ed han rifugio, co' lor pensamenti,
 All'opre sole che l'età raduna ⁴⁾!

53. Càlmati, o core, e arrètrati da questo
 Abisso del desio de' sensi nostri
 Che ti conturba! Vòlgiti alla via ⁵⁾
 Eletta che raffrena in un istante
 Ogni nostro conato, ogni dolore
 Da noi cancella, e a più tranquillo stato ⁶⁾
 Assorgi omai. Lascia cotesto tuo
 Sentiero incerto qual marino flutto,
 E del mondo il piacer vano e fallace
 Non voler tu che anche per te si goda!

54. Dolce compagna mia, di puri frutti
 Cibati e di radici, abbi per letto

¹⁾ Ciandali (*cāṇḍalāḥ*) e Sudri (*śūdrāḥ*), uomini delle caste inferiori indiane.

²⁾ Lett. serpentino (*āśvīṣha*, serpente velenoso).

³⁾ Kṛṣṇ. intende: riandanti (*gatāḥ* per *gatīm*) con la mente (per *acinvato*, *cintāntar*), tortuosamente pensando gl'inequali oggetti dei sensi.

⁴⁾ Pensano al frutto delle buone opere compiute. V. l'Introduzione. Cfr. n. 41 di questa centuria.

⁵⁾ Dell'ascetismo.

⁶⁾ In luogo di *śāntam bhavam*, Bhl. legge *ātmibhavam*, proprio e peculiare stato.

La terra ed in tue vesti di corteccia
 Fresca ti leva! Andremo alla foresta
 Là 've nemmen da lunge il nome s'ode
 Di que' ricchi infelici che la mente
 Han da pensieri stolidi sconvolta
 E vociano fra lor turbati e tristi
 Pel morbo esizial di lor guadagni ¹⁾.

55. Tolta del cor l'illusïon, t'acquista,
 T'acquista, o mente mia, l'intima pace
 Nel dio che cinge il diadema in fronte
 Della falcata luna ²⁾, e in tuo potere
 Quello ti reca diletto lido
 Del fiume celestial ³⁾. Deh! qual mai fede
 Aver si può nelle mondane cose
 Che onde e vortici sono e lampi e fiamme,
 Donne e ceraste e impetüosi fiumi?

56. Se al tuo cospetto avrai suoni e concetti
 Ed al tuo fianco dell'austral confine ⁴⁾
 I poeti più esperti e sapienti
 E dietro a te, con scherzi e con moine,
 Fanciulle vaghe e loro agitati
 Di flabelli e sonar di gambaline ⁵⁾;
 Ove ciò sia, ti volgi a' godimenti
 Di questa terra senza modo o fine.

¹⁾ Kṛṣṇa. ha le seguenti lezioni errate: *pritiṃ*, compiacimento, in luogo di *vṛttiṃ*, mantenimento; *akarana*, inerte, in luogo di *akaruna*, fresco (significato non registrato da tutti i dizionari); *citta*, mente, in luogo di *vitta*, ricchezza.

²⁾ Il dio Īṣa.

³⁾ Il Gange.

⁴⁾ I poeti della regione australe dell'India (*dakṣiṇāpāṭha*, Dekhan), inventori dello stile *vaidarbhi*, considerato come il migliore.

⁵⁾ Monili alla caviglia del piede delle fanciulle.

Se ciò non è, ti volgi, o mente mia,
A devozion - che dal ver non si svia ¹⁾).

57. Di donne dal commercio, oh! vi tracte,
O sapienti, a dietro! In un istante
Suol cessar tal piacer. Sì vi scegliete
Consorti vostre l'Amistà costante,
La Ragion, la Pietà. Voi non avrete,
Laggiù in Inferno, alcuna aita in tante
Di perle ornate turgide mammelle,
In tante cluni di gemme ricinte,
Con dolce tintinnio di campanelle ²⁾).

58. Madre Fortuna, vattene a chi vuoi,
Ma per me non aver voglie o capricci.
Bramosi non siam noi de' piacer tuoi.
Con chi non ne ha desio, perchè t'impicci?
Con fave che accattiam limosinando,
Raccolte in una corba monda e pura,
Fatta di foglie di palàsa ³⁾ quando
Più son recenti, nostra sola cura
È questa sì di addurre la carriera
Nostra mortale all'ultima sua sera ⁴⁾).

59. Voi eravate noi,
Noi eravamo voi.
Tal dell'uno e dell'altro
Era il pensier. Ma poi
Che avvenne onde ora noi
Noi siam soltanto e voi
Siete soltanto voi ⁵⁾)?

¹⁾ Siccome tutte le belle cose enumerate di sopra dal poeta non si possono avere, così è miglior consiglio il ritrarsi a vita penitente.

²⁾ Monili alla caviglia del piede. Vedi sopra.

³⁾ Sorta d'albero indiano (*palāṣa*).

⁴⁾ Lett. desideriamo il nostro mantenimento (*vṛttim samīhāmahe*).

⁵⁾ Rimprovero ad un amico che si è allontanato dall'amico.

60. A che, fanciulla mia, gli occhi socchiusi,
Que' sguardi avventi scherzosi ed obliqui?
Cessa! deh cessa! Inutile conato
Per te gli è questo. Altri ora siamo noi!
Passò la giovinezza, e noi ci stiamo
Ad abitar l'estremo d'una selva.
Illusion ci è tolta, e quanto un filo
Di paglia reputiam del mondo i lacci.
61. Questa fanciulla volge a me costante
Gli occhi che lo splendor vincon del loto.
Da lei che si desia? Passata è omai
L'illusione nostra e quella ardente
Febbre cessò qual si destava un giorno
Delle saette floride d'Amore
Al toccare. E la misera ¹⁾ non cessa!
62. Piacevoli palazzi ad abitare
Non son qui forse? e canti ed altro ancora
Gradevole ad udir? Non è qui forse
Dolce felicità lo starsi accanto
A gente cara quanto il viver nostro
Per un intimo affetto? Eppur, cotesto
Instabil reputando quanto è l'ombra
D'una mobile lampa ove una stolta
Farfalla cada in la fiammella, i saggi
Si son tratti al confin d'una foresta.
63. Forse che da le valli son le dolci
Radici disparite o via dai monti
Son ite le fontane e i rami ancora
Tolti alle piante, carche di succosi
Frutti, datrici di cortecce molli ²⁾,

¹⁾ In senso di fanciulla spregiata.

²⁾ Cortecce per farsene vesti al modo ascetico.

Se de' protervi, che ogni atto cortese
 Dimenticâr, triste e cruccioso appare
 Il volto assai, con aggrottate ciglia
 Della superbia pel vampo e per quella
 Poca moneta che s'han procacciata?

64. Forse che i luoghi d'Himavante ¹⁾, in cui
 Ogni piano del monte diletto
 Di Vidyadhàri ²⁾ è stanza consüeta,
 Dell'acque allo spruzzar del Gange ondoso
 Freschi mai sempre, disparîr d'un tratto,
 Se qui paga si mostra ogni persona
 D'un tozzo che con spregio altri le dona?
65. Nel dì che cadrà il Meru ³⁾ glorioso
 Nell'incendio final precipitando
 Che il mondo struggerà ⁴⁾, quando la terra
 Ben che sui monti ferma ⁵⁾, approssimando
 Verranne al termin suo, nel dì che il mare,
 Coi mostri ivi raccolti, disseccando
 Verrà d'un tratto, qual sarà di questo
 Corpo la sorte, instabil qual l'orecchio
 D'un elefante giovane e rubesto?
66. O dio benefattor ⁶⁾, quando disciolto
 Sarò dal mondo e in pace e senza brame,
 Con la man per scodella e rivestito
 Dell'aria aperta ⁷⁾, lieto che dell'*Atto* ⁸⁾
 Divelta avrò da me fin la radice?

¹⁾ L' Himâlaya (*himavant*, il nevoso).

²⁾ Specie di semidei.

³⁾ Il monte tanto celebre nella mitologia indiana. Vedi sopra.

⁴⁾ Secondo gl'Indiani, il mondo finirà distrutto nell'incendio finale. In luogo di *nihata*, atterrato, Krshn. legge *dalita*, distrutto.

⁵⁾ Idea indiana che i monti sostengano la terra.

⁶⁾ Cioè Çiva.

⁷⁾ Lett. rivestito dell'aria della regione (*dig-ambara*), cioè nudo.

⁸⁾ Della necessità del fare opere buone. Vedi l'Introduzione.

67. Quando raccolta avrem tanta ricchezza
 Che ogni desio ci appaghi, e che sarà?
 Quando la fronte dei nemici nostri
 Calcar potrem col piede, e che sarà?
 Quando onorar potrem di ricchi doni
 Quei che son nostri amici ¹⁾, e che sarà?
 Quando s'aggraverà l'età d'un Kalpa
 Sul corpo de' mortali, e che sarà ²⁾?

68. Che val vestirsi di consunti panni
 O di candide vesti inargentate?
 Una sol donna avere o andar con turbe
 D'elefanti e cavalli radunate?
 Delicato mangiare o satollarsi
 Di minestre sul vespero accattate?
 Aver tolta ogni luce o, per cessato
 Timor del mondo, acquistar dignitate ³⁾?

69. Devozione al nume ⁴⁾ allor che serbisi,
 E tema di morire e di rinascere
 In cor s'annidi ⁵⁾, e una foresta trovisi
 Lontana e da commerci ⁶⁾ sempre libera
 E inabitata e d'ogni affetto l'animo
 Disciolto sia, diveltane ogni cura

¹⁾ Bhl. legge *sampādītāh pranayino vibhavāh*, e traduce: *congregati amici opesque*. Ma la lezione è errata.

²⁾ *Kalpa*, una delle età mondiali. Senso della strofa: Quando l'uomo avrà tutto, anche se campasse fino all'ultima età del mondo, qual frutto ne avrebbe?

³⁾ Il senso è che un uomo che ha rinunciato a tutto, è indifferente a tutto. Ma l'ultimo verso (2 ultimi versi della traduzione) è alquanto oscuro. I commenti per *luce* (*jyotis*) intendono la luce della conoscenza di Brahma (l'Essere supremo). Quanto a *mondo* intendono il mondo visibile, che non è che una illusione.

⁴⁾ *Çiva*.

⁵⁾ Vedi l'Introduzione.

⁶⁾ Nel senso di non essere frequentata da nessuno.

Che procede d'amor, questa è rinuncia
Davvero! e che altro mai vorremmo chiedere?

70. Però soltanto a questa ch'è infinita,
Esplicantesi, eccelsa e da vecchiezza
Non tocca mai devozion ¹⁾, tu guarda.
Che valgon mai tanti pensieri insani?
A chi la cole, signoria terrena
E i piacer tutti sol dal volgo abietto
Addimostransi aver stima ed onore ²⁾!
71. O mente mia, sino all'Inferno scendere
Puoi tu e t'innalzi fino al Cielo empireo.
Le regioni tutte agile e celere
Vai percorrendo. Perchè adunque l'Essere ³⁾
(Per tua lassezza ⁴⁾ forse?) alto, purissimo,
Beneficante ⁵⁾, pel qual solo ascendere
Puoi tu a felicità, mai non rammemori?
72. La gente stolta ⁶⁾ che vede passare
Questo e quel giorno, questa e quella notte,
Corre qua e là con industria e fatica
Le intraprese opre sue con diligente
Animo a proseguire. Oh! perchè mai,
Ingannati dal mondo in tante cure,
In tanti oggetti del desio, di questa
Medesima guisa e lasciati ⁷⁾ e ripresi,
Vergogna non abbiain di tanto errore?

¹⁾ Ovvero Brahma stesso, l'Essere suprenio, neutro.

²⁾ Seguo l'interpretazione del Bhl.; quella di Klgur. non soddisfa.

³⁾ Brahma.

⁴⁾ *Ārāntya*. Bhl. e Kṛshn. hanno *bhrāntvā*, vagando (con la mente).

⁵⁾ Così intende Klgur. l'*ātmanīnam* del testo. Bhl. legge *ātma-līnam*, e traduce *in te ipso habitans*.

⁶⁾ Bhl. legge *mudhā*, invano (avv.), e Kṛshn. *budhāh*, saggi, che qui non può rendere senso giusto.

⁷⁾ In luogo di *mukta*, lasciato (Bhl.), Klgur. e Kṛshn. leggono *bhukta*, gustato.

73. Gli è giaciglio la terra diletta,
Ampio guanciaie il braccio ripiegato,
Tenda del ciel la volta spaziosa,
Flabello della brezza il dolce fiato.
La luna è la sua face luminosa
E dello stare insieme ei s'è appagato
Alla sua donna sola. Ecco ! l'asceta,
Pari ad un sire che ha ricchezze molte,
Passa la vita sua felice e queta.
74. Come acquistata avrai l'alta scienza
Dell'Essere supremo, al cui cospetto
Nulla val sui tre mondi la potenza,
Lascia di porre il core a quel diletto
Che da cibi proviene o da parvenza
Di vesti e dagli onor. Quanto è perfetto
Quel piacer sommo che sempre ha crescenza ¹⁾,
Pel qual, se tu l'assaggi, il poter regio
Sul tergemino mondo e i piacer tutti
E l'altre cose ancor perdon lor pregio !
75. Che farci mai de' Veda e delle prische
Tradizioni in recitar poemi ²⁾,
Dei lunghi insegnamenti e del diletto
Dell'opre e delle cerimonie pie
Che dan per frutto d'abitar del cielo
Lo squallido abituro ? Oh ! se tu questo
Solo torrai che schiudono l'accesso
Là 've soltanto l'anima è beata,
Pari al finale incendio ³⁾ in strugger tutti
Degl'intenti infelici della terra

¹⁾ La conoscenza di Brahma, cioè dell'Essere supremo.

²⁾ I *Purāṇi*, poemi contenenti antiche tradizioni, la cui lettura era opera meritoria.

³⁾ L'incendio finale che distruggerà il mondo.

I vincoli tenaci, altro non sono
Di cerretani che atti sconci e scede ¹⁾).

76. È fugace l'età sì come un'onda,
Felicità di giovinezza resta
Pochi giorni soltanto e le ricchezze
Incerte son ²⁾). La folla dei piaceri
È quel guizzar di lampi entro un accolto
Cumul di nubi e l'abbracciarsi al collo
Di giovanette strettamente (quanto
S'ottien da esse!) non a lungo dura!
Or voi, per valicare il paventoso
Mare dell'esistenza, in Brahma assorti
Con la mente restatevi soltanto.

77. D'uom che fermo è di mente ³⁾, in qual mai guisa
Potrà destarsi inconsulto il desio
Anche di mondi per un ampio serto?
Forse che, pel guizzar di picciol pesce,
Tutto il mar si sconvolge e si conturba?

78. Quando, per opra della tenebrosa
Passion d'Amore, l'ignoranza in noi
S'ingenerava, questo mondo intero
Tutto a donzelle ci pareva. Ma poi
Che, per collirio di più acuto senno,
Nostra vista sanò, chiaro vedemo
Che tutto il mondo è l'Essere supremo ⁴⁾).

¹⁾ Veggasi come i filosofi vedântini (v. l'Introduzione) mostrino disprezzo per le cerimonie pie e per tutto l'insegnamento sacro. Il paradiso stesso è chiamato abituro d'un villaggio (*grāma-kutī*).

²⁾ Lett. simili ad una fantasia, *samkalpakalpāh*, spiegato da Kṛṣṇ. con *manoratha-tulyāh*. — Tradotta anche dal Sapienza (n. CLV).

³⁾ In senso ascetico.

⁴⁾ Idea essenzialmente panteistica.

79. È diletto il raggio della luna,
 È diletto il prato alla foresta
 D'erbe vestito, e il vivere co' saggi
 È diletto. In poetici carmi
 È fonte di piacer ¹⁾. Son dilette
 Le antiche istorie, e diletto è il volto
 Di cara donna, splendido, per ira
 Allor che il bagna una stilla di pianto.
 Tutto è quaggiù pien di diletto. Ma,
 Se ad altra cura è distratta la mente,
 Dilettosa è quaggiù nessuna cosa !

80. Quei che devoti sono a penitenza,
 Vivonsi d'elemosine e, per mezzo
 Della mondana gente, immuni vanno
 Da tutta compagnia, solo a sè stessi
 In loro opre soggetti ! E son pur lieti
 Di lor costume in nulla dare, in nulla
 Prender dagli altri ²⁾, e portan ricuciti
 Cenci per vesti, per le vie raccolti,
 Insieme confusi, laceri, consunti,
 Nè curano l'onor, scevri mai sempre
 Dell'amor di sè stessi e col desio
 Avvinto a un sol pensier, di goder quella
 Felicità che vien da interna pace.

81. Io per l'ultima volta ³⁾ a mani giunte,
 O terra, o venti, o fuoco ed acqua e cielo,

¹⁾ In luogo di *udbhava-sukham*, principio di felicità, Kṛṣṇ. legge *śama-sukham*, felicità dello starsi tranquillo.

²⁾ Bhl. legge: *hānādāna-vibhinna-varna-rahitaḥ*, e traduce: *ab ordinem deponendi et sumendi discrimine liberatus*, intendendo che i penitenti non conoscono distinzione di casta (*varna*).

³⁾ *Antyaḥ*, estremo, ultimo, intendendo di non dover rinascere mai più (Vedi l'Introduzione). Bhl. e Kṛṣṇ. in luogo di *antyaḥ* hanno *agre*, nel cospetto (vostro).

Fino al suol mi chinando, vi saluto,
 Voi, che siete per me la madre e il padre
 E l'amico e il congiunto ed il fratello!
 Poi che l'immane error ¹⁾ tutto è rimosso
 Per quella chiara e perspicua scienza
 Nata in me per il cumulo di tante
 Opere buone, in abitar con voi
 Da me compiute, ch'io ritrovi alfine
 Nell'Essere supremo il mio riposo!

82. Finchè del nostro corpo l'edificio ²⁾
 Incolume si resta e ancor lontana
 È la vecchiezza; fin che non è domo
 Il rigoglio de' sensi e forte e sana
 È ancor l'età, ben può l'uom sapiente,
 Pel proprio meglio, imprendere sovrana
 Cura con sforzo ³⁾. Ma, se nell'incendio
 Arde la casa, qual opra ⁴⁾ sarà
 Se alcun là presso un pozzo scaverà?

83. Non acquistammo, fin che fummo in terra,
 Scienza tale che degli avversari
 Una folla vincessi e che pur fosse
 Utile a gente di vivere onesto.
 Non elevammo, con punte di spade
 Atte a trafigger d'elefanti ardenti
 Le tempie gonfie ⁵⁾, sino al ciel superno
 La nostra gloria. Non succhiammo noi,

¹⁾ L'illusione delle cose di quaggiù. Vedi l'Introduzione.

²⁾ In luogo di *kalevara-grham*, edificio del corpo, Bhl. e Krshn. hanno *cariram-arujam*, corpo sano.

³⁾ Fare opere buone, penitenza, ecc.

⁴⁾ Sarà inutile sforzo quando l'asceta si lasci ancor sedurre dalla illusione mondana. Questa stanza è stata tradotta anche dal Sapienza (n. L).

⁵⁾ Quando ne stilla umore, e gli elefanti, per amore, sono furanti. Vedi sopra.

Quando la luna si levava in cielo,
 Il nettare dolce alle tenere labbra,
 Pari a foglie di loto, di fanciulle.
 Aimè ! passò la bella giovinezza !
 Senza frutto passò come in deserta
 Magion si spegne abbandonata face !

84. In chi è savio, è cagion che disparisca
 Superbia e vanità, la sapienza.
 In chi è stolto, è cagion che più apparisca
 Superbia e vanità, la sapienza.
 Per chi sè stesso vinse, alta è cagione
 Di libertà finale un ermo loco ¹⁾.
 Per chi preso è d'amor, quell'ermo loco
 È cagion che s'accresca sua passione.
85. È spento in questo core ogni desio
 E a vecchiaia s'è volta giovinezza.
 Sterile ogni virtù poichè nessuno,
 Lasso ! è fra noi che la virtude apprezza !
 Ratto la morte struggitrice avanza,
 Valida, e non rallenta in sua prestezza.
 Oh ! intendo, intendo ! Fuor che al piè del fero
 D'amor nemico altro non è sentiero ²⁾ !
86. Se la bocca per sete gli secca,
 Acqua ei beve fragrante e gustosa.
 Se da fame egli è afflitto, di riso
 Mangia, e d'erbe, vivanda succosa.
 Nell'incendio d'amor, stretta al seno
 Egli tien la sua donna amorosa.

¹⁾ Un eremitaggio. Per la sperata libertà finale. Vedi l'Introduzione.

²⁾ Il dio nemico d'amore è Çiva. Bhl., in luogo di *muktvá*, fuorchè (lett. lasciando), legge *muktvá*, della liberazione finale (il sentiero).

Così l'uom, per suo falso giudizio,
Trovar stima suo stato felice
Là 've toglier suo affanno gli lice ¹⁾.

87. Io mi bagnai nell'acque della Ganga ²⁾
E te onorai, Signor ³⁾, con puri fiori,
Con puri frutti. Al piè d'un'alta rupe,
Sotto montano speco, io meditai
Ciò che avev'io da meditar. Fu' io
Di me contento e cibai frutti agresti
E, per tua grazia, o nemico d'amore,
De' maestri al precetto m'acquetai.
Oh! quando mai, poichè cercata ho sola
Del meditar la via, lieto di starmi
Umile a' piedi tuoi, signor supremo,
Liberò andrò da tanti e tanti affanni ⁴⁾?

88. Quei che han per letto una pietra montana
E per casa del monte un cavo speco,
Per veste delle piante la corteccia
E i cervi per compagni e i dolci frutti
Degli alberi per lor sostentamento,
Di cui l'acqua de' fonti è consüeta
Bevanda e sapienza la gradita
Consorte del piacere, io gran monarchi

¹⁾ La felicità consiste, secondo la gente, nell'atto di rimuovere da noi il dolore. Anche il Leopardi ha espresso più volte questo pensiero.

²⁾ Il Gange, che è femminile in sanscrito.

³⁾ Çiva, nemico dell'amore.

⁴⁾ Il perdersi nell'Essere supremo. Vcdi l'Introduzione. — Bhl. c Krshn. leggono: *kadāham sama-carana-kare pumsī sevāsām-uttham*, che è non buona lezione. Il Bhl. traduce: *Tunc equidem..... a malo, per juvenis pisciferi* (il dio Amore, che reca l'immagine d'un pesce sul vessillo) *servitium parato, liberabor*. Il Rgd. *Je pourrais.... me délivrer du malheur inseparable de la cour qu'on fait à des hommes ayant le même nombre de mains et de pieds que soi* (?!). Il Bhl. intende per *sama-kara-carana* (che ha per mani i piedi) il pesce, interpretazione, come sembra, arbitraria e nuova.

E stimo e penso, a cui giunger le mani
Non è imposto sul capo in servile atto ¹⁾).

89. Quando pur qui, toccante co' suoi lembi
Di Siva aspro la fronte, è la corrente
Delli tre mondi ²⁾), che con dolci frutti
E con cortecce e vilucchi di piante
Eletti porge e il vestimento e il cibo,
Qual uom, che saggio sia, pel fatal morbo
Che da timor di povertà rampolla,
Veder vorria, con tortüosi sguardi,
I molti affanni di quaggiù, se molta
Non avesse pietà per quella sua
Famiglia in tristo stato derelitta ³⁾)?

90. Poichè in giardini eguali son la vita
Tra banchetti festanti e il viver duro
Della più dura penitenza, quando
Un lembo a' fianchi intorno è vestimento
Merto lungi l'andar limosinando,
Bella felicità l'appropinquante
Ora di morte per i saggi, a che,
Lasciando, oimè! questa terra di Kasi ⁴⁾),
In altra terra ad abitar sen vanno ⁵⁾)?

¹⁾ Non è imposto alcun atto di reverenza o di soggezione quale l'uso impone verso i sovrani (*servinjali*, l'atto reverente di tener congiunte le mani, chinando il capo, sulla fronte).

²⁾ Il Gange che scorre in cielo, in terra, in inferno. Intorno alla sua discesa in terra allorquando Çiva ne sostenne l'impeto col capo, vedi il *Rāmāyana* e la strofa 10 della prima centuria.

³⁾ Pensiero già espresso al n. 8 di questa centuria.

⁴⁾ La città di Kâçi, cioè Benares.

⁵⁾ Per gli asceti dovrebbe esser cosa eguale lo stare tanto in un luogo quanto in un altro, per essi, ai quali la penitenza più dura vale quanto un banchettare continuamente in giardini, ecc.

91. « Per te non è il momento ! » « Ora è impedito ¹⁾ ! »

« Il padrone ora dorme ! » « Oh ! se ti vede

Fermo costì 'l padrone, anderà in furia ²⁾ ! »

Quelli, o cor mio, di cui sovra le porte

Suonan coteste voci, abbandonando,

Vanne all'ostello di quel dio, signore

Di tutte cose ³⁾, là 've mai non s'ode

Aspro e duro vociar di portinai,

Là 've felicità donasi immensa !

92. Diletta amica mia, malvagio il Fato,

Qual vasellier rubesto, e volve e aggira,

A forza la domando, qual di creta

Un picciol globo, questa mente nostra,

E la pon sulla ruota, mobil sempre,

Del pensier, della cura; e quella ruota

Ei volge qua e colà con grave leva

D'ansie e di mali accumulati. Oh ! noi

Che far si voglia in ciò, noi non sappiamo

93. Cagion per me non v'ha di differenza

Tra il gran dio che de' mondi è il primo sire,

E tra lui che pervade il mondo intero

Con lo spirito suo, da molte genti

Sempre onorato e culto ⁴⁾. Oh ! la mia fede

È per quel dio che ha diadema in fronte

Simile ad arco di novella luna ⁵⁾ !

94. Amore, a che affatichi con quel tuo

Arco sonante le tue mani ? A che,

¹⁾ Lett. ora è in segreto (*rahasyam-adhuna*).

²⁾ Sono le parole dei portinai superbi che non vogliono accogliere il povero.

³⁾ Il dio Çiva.

⁴⁾ Il dio Vishnu. Intorno a *janârdana*, vessato con preghiere dalla gente ed alle sue molte altre interpretazioni, vedi *Bhagavad-gîtâ* (Ed. Schlegel) pag. 266.

⁵⁾ Il dio Çiva. Vedi sopra, strofa 55.

In molli e dolci note, mormorando,
 Cuculo amico ¹⁾, ancor si va per te?
 Di sguardi obliqui, di scherzi, di dolci
 Parole, o bella, basti alfin per me!
 La mente mia or volgesi all'ambrosia
 Della meditazione, ai piè venuta
 Del dio c'ha in fronte la luna cornuta ²⁾.

95. Con un panno alle reni in cento pezzi,
 Con un mantello egual per vestimento,
 Senza pensieri mai, per cibo i tozzi
 Limosinando agevolmente accolti,
 Per dormitorio un bosco o un cimitero,
 Con alma sempre per nemici e amici
 Serenamente egual, standosi in loco
 Sciolto da cure, tolta illusione
 Che da superbia vien, lieto e contento
 Felicemente vivesi l'asceta ³⁾.

96. I piaceri molteplici, contesta
 Ond'è la vita di quaggiù, natura
 Han passeggiata e fragile. Per essi
 A che tanto vagar, gente mondana?
 Cessi cotesto affaccendar! La mente,
 Se al detto mio creder si può, renduta
 Più pura e chiara poi che tolti i ceppi
 Saranno del desio, deh! raccogliete

¹⁾ Quando il cuculo canta, è la stagione degli amori.

²⁾ Vedi sopra, strofa 93.

³⁾ Il Bhl. ha molte varianti (che però non mutano la sostanza del pensiero), e traduce così: *Subligaculum in centena frusta discissum et pannus eodem modo laceratus, inopinatus et improvisus cibus emendicatus, somnus in coemeterii luco, ambulatio spontanea nec coacta, mens semper quieta, constantia in magno devotionis festo: quae omnia si adsunt, quid trimundi imperio facias?* Così anche Rgd.

Al suo loco ¹⁾ in virtù dell'atto onesto
Onde ogni affetto tronco avrete voi!

97. De' beati che vivono d'un monte
Entro uno speco, la superna luce
Intenti a meditar, bevon del pianto,
Da l'intimo contento suscitato,
Le stille i cigni e posan loro in grembo
Senza timor. Così trascorre intanto
La nostra vita e godiam noi fra lieti
Giuochi di starci in orti dilettoni
Sulle sponde dei rivi, appo castelli
Che agil fantasticar dal suolo eleva.

98. Sopraffatto da morte è il nascimento;
Fugace come lampo, giovinezza
È vinta da vecchiaia ²⁾, e da vaghezza
Di aver più assai nostro contentamento.

Dagli atti di fanciulla a' scherzi presta
Vinta è felicità d'intima pace,
Virtù da gente cui merto dispiace ³⁾,
Ed è guasta dai serpi ogni foresta.

Corrotti sono da' protervi i regi
E cessa ogni buon stato sol per quella
Instabil sua natura ⁴⁾. Oh! qual mai bella
Cosa è quaggiù che altra non guasti o sfregi?

99. Da cento malattie, da cento affanni,
Fra lor diversi, adducesi a reo stato
Buono stato dell'uom. La via dischiusa

¹⁾ Si raccolga in sè stessa.

²⁾ Bhl. legge *jarayā yāty-uttamam yauvanam*, e traduce: *senectute pulcherrima corrui juvenus*.

³⁾ Lett. invidioso (*matsarin*).

⁴⁾ Krshn. legge *dhr̥tir-jagaty-āpahrtā*, la fermezza, quaggiù, è tolta via, ecc.

Han le sventure là 've a toccar scendono,
 E la morte ora questo or quel tra i vivi,
 Inerme, involontario, in poter suo
 Tragge improvvisa. Oh ! ineluttabil Fato,
 A chi mai donastù viver felice ¹⁾ ?

100. Male si sta con rattratte le membra,
 Tra le sozzure, nell'alvo materno.
 In giovinezza, pel dolor cocente
 Dell'amica lontana, ogni più lieto
 Piacer si turba ²⁾, e la vecchiaia è trista
 Veracemente per tanto di donne
 Petulante disprezzo ³⁾. Oh ! dite voi,
 Dite, o mortali, se quaggiù alla terra
 V'ha di felicità picciola parte !

101. In cent'anni la vita dei mortali
 Ha suo confine, e vassene metà
 In tante notti. Di metà che resta,
 Giovinezza e vecchiaia la metà
 Piglian per sè. Ciò che rimane, sempre
 Da un infelice cumulo di mali
 Per malanni e per cure accompagnato,
 In servitù congiunta ad altre doglie,
 Da noi si passa. Oh ! donde mai, in questa
 Instabil vita come onda di mare,
 Bella felicità tocca ai mortali ⁴⁾ ?

¹⁾ Il Bhl. ha : *Kena nirankuṣena vidhina yan-nirmilam susthiram*, cioè: da quel destino ineluttabile (lett. disfrenato) alcuna cosa fu mai mantenuta stabile ?

²⁾ Kṛshn. legge *vishame yauvane viprayogah*, la separazione dell'amica (avviene) nella turbata gioventù, in luogo di *upabhogah*, piacere, godimento, e *vishamo*, turbato (il piacere).

³⁾ Il testo qui sembra guasto. Bhl. ha *vihāsita*, deriso (rif. a vecchiezza).

⁴⁾ Tradotta anche dal Sapienza (n. cv).

102. Quei che mente hanno pura, intelligenti
Per conoscenza del Nume supremo ¹⁾,
Difficile opra fanno! ei, che a' piaceri,
All'oro, alle ricchezze, all'altre tutte
Cose diverse di quaggiù, disciolti
Da ogni desire, han rinunciato. E quelle
Cose, davver! non fûr raggiunte mai,
Non oggi, non un dì, nè ferma è in noi
Di raggiungerle mai fede o credenza.
Benchè sol per fantastico desire
Afferrabili a noi ²⁾, noi non possiamo
Interamente rinunciarvi noi!
103. Quale una tigre, cagion di spavento,
Stassi agli agguati la vecchiaia. I morbi
Vessano, quai nemici, la persona.
Sen va l'età come scorre da fessa
Anfora l'acqua. E l'uomo, oh meraviglia!
Ancora ancor di male oprar s'attenta!
104. La persona ha rattratta e barcollando
Cammina per la via. Rotte le file
Reca dei denti ed ha guasto il vedere.
Sordità cresce, e storpia le parole
La sua bocca nel dir. Niegan rispetto
Li suoi congiunti a lui, nè d'obbedire
La moglie sua si cura. Oh! di chi è vecchio
Anche il figlio, oh dolor! si fa nemico!
105. Quale un attor che or fece da fanciullo,
Or da garzon dato al piacer d'amore,

¹⁾ Brahma, l'Essere supremo.

²⁾ Il senso è che, poichè noi non possiamo rinunciare a tanti desideri che non si effettuano mai, gli asceti, che possono tanto, fanno veramente opera difficile.

Ora da poverello, or da signore
Pien di ricchezze, con il corpo brullo
Per la vecchiaia e tutto a grinze il volto,
Come si compia sua vita terrena,
Di Yama ¹⁾ alla magion, dietro la scena
Il misero mortal vassene accolto.

106. Vanno passando tutti i giorni miei
Mentr'io, gridando « Siva! Siva! e Siva! »
Per una sacra selva, con eguale
Occhio rimiro angui e vezzi di perle,
Oltraggiosi nemici e amici cari,
Zolle di terra e gemme, e pietre e cespi
Tutti a fiori, quisquiglie e giovinette.

¹⁾ Il dio della morte. Tradotta anche dal Sapienza (n. CXXII).

INDICE

— • —

INTRODUZIONE	pag. 5
I. Centuria di sentenze intorno alla morale . . . »	23
II. Centuria di sentenze intorno alla rinuncia . . . »	59

NOTA. — Per ragioni tipografiche, nella trascrizione delle parole sanscrite, non si sono potuti mettere i puntini d'uso sotto l'*h* che rappresenta il *visarga*, sotto le cerebrali e le nasali. Chi conosce sanscrito, potrà facilmente ovviare a questa lieve mancanza.

DEL MEDESIMO AUTORE:

FIRDUSI , Il libro dei Re, poema epico persiano (1), recato in versi italiani da I. Pizzi (presso l'Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino 1886-89), 8 volumi	L. 32,00
I NIBELUNGH , poema epico germanico, recato in versi italiani da I. Pizzi (Milano, Hoepli), 2 volumi	» 6,00
Legati	» 8,00
Le novelle indiane di Visnusarma (Panciatantra) , tradotte dal sanscrito da I. Pizzi (Unione Tipografica Ed., Torino 1896)	» 5,00
Storia della Poesia persiana (con saggi tradotti di più che 120 poeti persiani), Torino, Unione Tip. Ed. 1894, 2 vol.	» 10,00
Manuale di Letteratura persiana (Manuali Hoepli)	» 1,50
Grammatica elem. della lingua sanscrita con temi, antologia e vocabolario (Torino, Clausen, 1896)	» 7,00
Grammatica elem. dell'antico Iranico (Zend e Persiano antico) con antologia e vocabolario (Torino, Clausen, 1897)	» 2,50
Antologia Firdusiana , con grammatica, testi persiani tolti dal Libro dei Re di Firdusi e vocabolario (Lipsia, W. Gerhard, 2 ^a Edizione)	» 15,00
Elementa Grammaticae Hebraicae , cum chrestomathia et glossario (Torino, Tip. Salesiana 1899)	» 1,80
<hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/>	
Storia della Letteratura italiana ad uso delle scuole, Torino, Clausen, 1899 (2 ^a Edizione riveduta)	L. 3,00
Storia della Letteratura greca ad uso delle scuole) Torino, Clausen, 1898)	» 3,00
Ammaestramenti di Letteratura per i componimenti in poesia ed in prosa, 9 ^a Edizione, (Torino, E. Loescher)	» 1,80
Antologia Epica (2) 2 ^a Edizione, (Torino, E. Loescher)	» 3,50
Bizeno , dramma lirico tratto dal Libro dei Re di Firdusi (Torino, Loescher)	» 1,50

(1) È questa la celebre epopea persiana che, con lo stile di Omero e con la fantasia dell'Ariosto, racconta la storia meravigliosa dell'età mitologica ed eroica della Persia (V. il giudizio di G. Carducci nella *Nuova Antologia* del 1° luglio 1886).

(2) Quest' *Antologia Epica*, che contiene lunghi brani, tradotti dal Professore I. Pizzi, delle grandi epopee (persiana, sanscrita, scandinava, germanica, slava, finnica), è intesa a far conoscere al pubblico colto e ai giovani in particolare i più solenni monumenti epici delle nazioni antiche, esclusa la greca perchè abbastanza nota